

उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी
महाराज के हीरक जन्म जयन्ती के पावन प्रसंग पर

- उदार अर्थ सौजन्य
डॉ. यौजीराम जी जैन, दिल्ली द्वारा
स्व श्रीमती पुष्पादेवी जैन, एवं स्व श्रीमती अशुश्याम
की पुण्य स्मृति में प्रदत्त अर्थ सहयोग से प्रकाशित
- प्रथमावृत्ति
वि. सं. २०४८ आश्विन शुक्ल
अक्टूबर १९९१
- प्राप्ति स्थान
श्री आत्म-ज्ञान पीठ
मानसामण्डी (पजाव)
- मूल्य
लागत 40/- चालीस रुपये मात्र
- फोटो कम्पोजिंग एवं मुद्रण
राजेश सुराना के निर्देशन में
दिवाकर प्रकाशन, आगरा द्वारा
- मुख पृष्ठ परिचय
श्रीचन्द्र सुराना द्वारा सम्पादित सचित्र
शतनाम स्तोत्र के श्लोक २४ का भाव चित्र

साधुता का सच्चा स्वरूप, सेवा मूर्ति उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री पद्मचन्द्र जी महाराज —उपप्रवर्तक अमर मुनि

पूज्य गुरुदेव भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी महाराज का जीवन सचमुच पद्म के समान पवित्र, गुण-सौरभ से युक्त और सयम की सुपमा से सम्पन्न है।

उनका वाहगे गौरवर्ण, हसमुख चेहरा और उस पर बालक सी सहजता, कोमलता, भावुकता तो है ही, जिसे देखकर दर्शक का हृदय श्रद्धा से विनत हो जाता है। उनके जीवन में प्रारम्भ से ही गुरुजनों के प्रति अत्यन्त श्रद्धा, सेवा, विनय और सहधर्मि सन्तो के प्रति वत्सलता की भावना भरी है। अहंकार, ईर्ष्या, छल आदि दुर्गुण तो उनसे कौंसो दूर रहते हैं। गरीब और अमीर सबके प्रति उनके मन में करुणा और कल्याण की भावना है।

आपत्री की प्रेरणा से हरियाणा और पंजाब के अनेक क्षेत्रों में धर्मस्थानक बने हैं। अस्पताल, विद्यालय खुले हैं। गाँव-गाँव में जैनधर्म की प्रभावना हुई है। जैनधर्म एवं ज्ञान प्रचार के लिए आपत्री की सद्प्रेरणा से लाखों रुपये का साहित्य बाँटा गया है।

आपके जीवन की मुख्य तिथियाँ इस प्रकार हैं—

जन्म	वि स १९७४ विजय दशमी, हलालपुर (जिला—सोनीपत)
पिता	सुश्रावक सेठ गणेशीलाल जी जैन
माता	श्रीमती सुखदेवी जैन
दीक्षा दाता	वि सं १९९१ माघ वदि पंचमी, आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज के सुशिष्य पंडित श्री हेमचन्द्र जी महाराज।

आपत्री ने परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज, गुरुवर पंडित श्री हेमचन्द्र जी महाराज, आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी महाराज, उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज आदि की तन-मन से सेवा करके उनका चरित्र आशीर्वाद प्राप्त किया है।

इस प्रकाशन में विशेष सहयोगी डॉ. मौजीराम जी जैन (देहली)

डॉ. मौजीराम जी जैन उच्चस्तर के इन्जीनियर तथा अनेक बड़े औद्योगिक सस्थानों में सर्वोच्च पद पर रहने वाले एक कर्तव्य परायण सज्जन हैं। आप स्वभाव से बड़े ही मृदु, किन्तु प्रशासन में दृढ़ और कुशल हैं। सरलता और निरभिमानता आपकी बड़ी वेमिसाल हैं।

आप लाला जीहरीमल जी जैन के सुपुत्र हैं। लाला जीहरीमल जी गाँव हलालपुर जिला-सोनीपत के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आप हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री भण्डारी जी महाराज के बड़े भाई थे। धर्म के प्रति आपकी बड़ी आस्था थी। आपने कई अस्पताल, स्थानक, स्कूल आदि बनवाये तथा पुण्य कार्यों में धन का सदुपयोग करते रहते थे।

आप गाँव खेवड़ा निवासी अपने मामा लाला किरोडीमल जी जैन (मिर्तल) के गोद गये, जो बड़े धार्मिक सत्पुरुष थे।

ला जीहरीमल जी के तीन पुत्र हुए—श्री नेमचन्द जी, डॉ. मौजीराम जी तथा श्री रमेशचन्द जी।

डॉ. मौजीराम जी बचपन से ही बड़े कुशाग्रबुद्धि रहे हैं। पिलानी से आपने एम एस-सी करके रसायन विज्ञान में कनाडा में विशेषज्ञता प्राप्त की तथा देश के अनेक नामी औद्योगिक सस्थानों में अपनी सेवाएँ दीं। आपके दो सुपुत्र व एक सुपुत्री हैं। पुत्री श्रीमती अशु डाक्टर थी, जो विदेश में अपने पति डाक्टर विदुर श्याम के साथ सेवाकार्य कर रही थी, किन्तु उस होनहार सुयोग्य पुत्री का आकस्मिक विछोह परिवार के साथ एक वज्रपात सी घटना हुई। आपने अपनी प्यारी धिटिया श्रीमती डॉ. अशु श्याम एवं धर्मशीला धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पादेवी की पुण्य स्मृति में प्रकाशन में आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पादेवी भी बड़ी धार्मिक विचारों की उदार तथा सेवापरायण सन्नारी थीं।

धन्यवाद।

भक्तामर स्तोत्र के मंत्र, यन्त्र, विधि-विधान की रचना जिना आचार्यों ने की है, उनका लक्ष्य मूलतः मनुष्य को जिन-भक्ति की ओर परिणत और उत्साहित करना ही रहा है। जिन-धर्म की प्रभावना उनका विशेष लक्ष्य रहा है और धर्म-प्रभावना की दृष्टि से वे उदारवादी बन गये हैं। इस दृष्टि से ही सकल-निवारण एवं वांछित कार्य सिद्धि के लिए भक्तामर स्तोत्र की पूजाएँ, अष्टाण्ड पाठ आदि किये जाते हैं। जिन आचार्यों की इस उदार और दूर दृष्टि ने जिन-धर्म की प्रभावना में बड़ा योगदान दिया है, अन्य धर्मों के प्रभाव से उसकी रक्षा भी की है।

बहुत समय से लोगो की मांग थी कि भक्तामर स्तोत्र का एक शुद्ध पाठ, अनुवाद, विवेचन तथा यन्त्र, मंत्र युक्त ऐसा सम्करण प्रकाशित होना चाहिए जिससे पाठको के मन में जिन-भक्ति की आस्था बढ़े और पाठ करके सात्त्विक मनोकामना पूर्ति करने वाले मंत्र आदि का ज्ञान भी हो सके। इसी प्रेरणा से श्री मुयश मुनि जी ने भक्तामर-महिमा का संयोजन किया है। इसमें मंत्र, यन्त्र आदि के साथ ही प्रभावक कथाएँ भी सकलित की गई हैं। यद्यपि इन मंत्र-यन्त्र, विधि-विधान, कथा आदि में अनेक ऐसे प्रसंग हैं, जहाँ पर स्थानकवासी परम्परा सहमत नहीं है, किन्तु वास्तविकता यह है कि इनकी रचना किसी स्थानकवासी आचार्य ने नहीं की है। प्राचीन आचार्यों ने जो सकलन व विधि-विधान किये हैं वे मन्त्रशास्त्र की दृष्टि से और अपनी विधि के अनुसार किये हैं। उन्हें मानने न मानने और करने न करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। फिर भी जो कुछ प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त है, उसमें परिवर्तन करना तो हमारा अधिकार नहीं है, अपनी श्रद्धा विश्वास के अनुरूप जो व्यक्ति जेसा ठीक माने, करे। पर, अनाधिकार चेष्टा न करे। किसी पर कोई प्रतिवध नहीं, आक्षेप भी नहीं है। मंत्र, यन्त्र एवं कथा भाग के सकलन में संपादक द्वय ने अपनी भाव-भाषा शैली की मुख्यता रखी है, अतः इस सन्बन्ध में अधिक भूमिका उन्हीं की है। यदि कहीं कोई त्रुटि, परिवर्तन या शकास्पद लगे तो पाठक उनसे समाधान कर सकता है।

मुझे विश्वास है भक्तामर स्तोत्र के सर्वांग स्वरूप को समझने और उसे आत्मिक शक्ति जागृत करने की दृष्टि से पाठक गण हस की भाँति विवेक बुद्धिपूर्वक इसका अधिकाधिक लाभ उठावेंगे।

परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी महाराज की हीरक जन्म जयन्ती के पावन प्रसंग पर गुरुदेव के परमभक्त डॉ. श्री मीजीराम जी जन ने उदार अर्थ सहयोग प्रदान किया है, यह उनकी गुरुभक्ति, धर्म प्रेम और उदार साहित्यिक अनुसंग की सुंदर मिशाल है।

संपादक द्वय श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराना एवं डॉ. आदित्य जी प्रचंडिया भी साधुवाद के पात्र हैं।

सम्पादकीय

धर्म का हमारे जीवन में दंड महत्त्व है। वह हमें जीवनीशक्ति प्रदान करता है। वह हमारी चेतना को सत्कारित करता है। यद्यपि वह हमें दिखाई नहीं देता किन्तु पतितक्षिण हम उसका अनुभव कर सकते हैं। वह कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। लोक में साधुओं की दंडी महिमा है। वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। कदोश ने तो गुरु को गोविन्द से भी दंड दत्ता है। गुरु को जहाज से उपमित किया जाता है। जहाज का सबसे बड़ा दोषिष्ट है उसका तरण-तारण शक्ति। जो जहाज स्वयं तैर नहीं सकता वह स्वयं तो डूबता ही है, साथ में यात्रियों को भी ले डूबता है। जन साधु जहाज की नाई स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारने का सुयोग जुटाते हैं। आचार्य मानतु सच्चे अर्थों में ज्ञान, ध्यान और तपस्वी साधुमणि थे। उनका जन-जन की श्रद्धा का केन्द्र, लोकास्त्रियों का पूज्य के लिए विवश्रुत, अनेक चमत्कारिक घटनाओं से सम्बद्ध स्तोत्र 'भक्तामर स्तोत्र' का उद्देश्य प्राणी को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करना है।

'भक्तामर स्तोत्र' से जैन-जैनेतर सभी समाज भली-भाँति सुपरिचित हैं, यही इस स्तोत्र की लोकप्रियता का परिचायक है। इसमें भक्ति रस बड़ी गहनता से कूट-कूट कर भरा गया है लेकिन हम लोग अल्पज्ञ सत्कृत का अर्थ नहीं समझने के कारण उस अनिय रस का पान करने से वंचित रहकर स्तोत्र पाठ मात्र पढ़कर ही सतोष कर लेते हैं। ऐसी हालत में मुँह से शब्द निःसृत होते रहते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और ही ध्रमणशील रहता है। हमारा सारा पुरुषार्थ शब्दों को ढोने में लगा रहता है और अर्थों से अनभिज्ञ। फलस्वरूप जितना हमको पुण्य-लाभ होना चाहिए, वह भी नहीं हो पाता। इसलिए हम अल्पज्ञों के मन को स्तोत्र के द्वारा भक्ति में एकाग्र करने के लिए इस स्तोत्र का अर्थ-अभिप्राय, स्तोत्र परम्परा में भक्तामर स्तोत्र का महत्त्व, स्तोत्र का आध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन-प्रकाशन, उसके मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र का विवेचन, लोकविश्रुत कथामहिमा का सार-संक्षेपण आदि प्रस्तुत पुस्तक 'भक्तामर महिमा' के वर्ण्य विषय रहे हैं।

'भक्तामर महिमा' के प्रणयन में पूज्य उपप्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज के सुशिष्य श्री सुयश मुनि जी का सयोजना-कोशल, दिशादर्शन उल्लेखनीय रहा है। हम इनके प्रति अपना नम्र आभार व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक यदि जैन-जैनेतर, श्वेताम्बर-दिगम्बर ही क्या? सभी समुदाय के लिए उपादेय ठहरती है तो श्रम सार्थक रहेगा। शुभम् ॥

अनुक्रम

१	प्रथम अध्याय
भक्तामर : स्वरूप-दर्शन	पृष्ठ ८-१६
२	द्वितीय अध्याय
भक्तामर : मूलपाठ, अन्वयार्थ, पद्यानुवाद एवं
अर्थ-अभिप्राय	पृष्ठ १७-६८
३	तृतीय अध्याय
भक्तामर का पंचांग स्वरूप : ऋद्धि, मंत्र,
विधि, फलागम एवं भक्तामर के यंत्र	पृष्ठ ६९-१२४
४	चतुर्थ अध्याय
भक्तामर की महिमामयी प्रसिद्ध कथाएँ	पृष्ठ १२५-१४४

प्रथम अध्याय

भक्तामर : स्वरूप-दर्शन

इस पुस्तक में भक्तों के लक्षणों का वर्णन है
भक्ति के अर्थ और इसके फल के बारे में

B. R. Parakh
"PARAKH - NIVASH"
Veterinary Hospital Road,
BIKANER (Raj)
334001

जिन-भक्ति और स्तोत्र : भक्तामर

आज, जब हमारा ध्यान भारतीय सस्कृति की ओर जाता है तो हमें गौरव का अनुभव होता है कि कोई समय था जब भारतीय सस्कृति का विश्वव्यापी साम्राज्य था और समस्त ससार इसकी मान्यताओं, सिद्धान्तों एवं परम्पराओं का अनुकरण कर स्वयं को गौरवशाली अनुभव करता था। आज स्थिति खेदजनक है कि अपने ही धर्म के अनुयायी इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में पूजा-पाठ, जप-तप आदि धार्मिक कर्मकाण्डों का अनुकरण करना अन्धविश्वास और पिछड़ेपन की निशानी माना जाने लगा है। भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों से आकर्षित व्यक्तियों को गहराई से जानना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान ने स्थूल जगत् में ही अपने अन्वेषण किए हैं। उनके यंत्र एवं उपकरण स्थूल वस्तुओं की गतिविधियों का ही पता चला सकते हैं। सूक्ष्म जगत् में उनका प्रवेश नहीं है। सूक्ष्म जगत् में अनेक शक्तियों के भण्डार भरे पड़े हैं। जिन ऋषि-मुनियों ने भारतीय सस्कृति की मान्यताओं, सिद्धान्तों, उपासनाओं, कर्मकाण्डों आदि पद्धतियों का निर्माण किया था वे निश्चित ही उच्चकोटि के वैज्ञानिक थे। उनकी ज्ञान की ज्योति में स्पष्ट झलकता था कि स्थूल जगत् की अपेक्षा सूक्ष्म जगत् में अधिक शक्ति सन्निहित होती है तथा उसका विकास कर मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में चमत्कारी सफलता प्राप्त कर सकता है। धार्मिक साधनाएँ सूक्ष्म शक्तियों के विकास में सहायक होती हैं। सूक्ष्म शक्ति को विकसित एवं तेजपुज बनाने के लिए पूजा-पाठ, भक्ति-उपासना, जप-तप, ध्यान-योग आदि विधि-विधानों की व्यवस्था की गई है।

भक्त और भगवान के सम्वन्ध का नाम ही भक्ति है। अपने आराध्य इष्टदेव के गुणों में जो अनुराग होता है, उसे ही भक्ति कहते हैं। प्रशस्त, गुणानुराग ही भक्ति है। उसमें किसी भी प्रकार की अप्रशस्तता, स्वार्थ की गन्ध, फलाशा, छल आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। भगवद्भक्ति में लीन भक्त की जो विकार-मुक्ति एवं आत्मोन्नयन होते हैं वह भक्ति के तत्काल एवं प्रत्यक्ष फल हैं और उस काल में उसमें कषायों की जो अत्यन्त मन्दता एवं शुभरामरूप प्रवृत्ति रहती है उससे उत्तम पुण्यबन्ध होता है, जो कालान्तर में लौकिक अभ्युदय का ओर परम्परा से मोक्ष का हेतु बनता है। भक्ति में अद्भुत शक्ति है। उसकी महिमा अचिन्त्य एवं अकथनीय है किन्तु वह शक्ति सम्पूर्ण समर्पण एवं स्वार्पण में निहित है। निष्कम्प, निष्काम और भावपूर्ण भक्ति ही कार्यकारी है। भक्ति, स्तुति, विनती,

प्रार्थना आदि के फल की कामना भक्ति में नहीं होनी चाहिए। यदि कामना होती है तो वह सच्ची भक्ति नहीं, वह तो फिर सौदा हो गया।

भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है। प्रार्थना, स्तुति, स्तवन, श्रद्धा, विनय, वन्दना, आदर, नमस्कार, आराधना, दर्शन, पूजन, मंगल आदि भक्ति-प्रदर्शन के ही विविध रूप हैं। सेवा, ध्यान और सामाधिक को भी इसी के ममकृत माना गया है। भक्ति में भक्त को अपना मन सब ओर से हटाकर अपने आराध्य में केन्द्रित करना पड़ता है। अस्तु इस तरह की सभी क्रियाओं को भक्ति कहा जा सकता है। भक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधक अप्राप्त अथवा परम प्राप्तव्य को प्राप्त कर लेता है। आत्मा परमात्मा बन जाती है। भक्त भगवान बन जाता है।

भक्ति का मूल रूप स्तवन है। वह उसका आरम्भिक और शाश्वत रूप है। अपनी आरम्भिक अवस्था में साधक जब शुभराग में प्रवृत्त होता है तो परावलम्बी ध्यान के रूप में वह अपने अनुकरणीय एवं प्राप्य आदर्श इष्टदेव के गुणों में अनुरक्त होकर उसका गुणगान करता है। इष्टदेव का यह भक्ति-प्रसूत प्रशस्त गुणगान ही भावभीने ललित स्तुति-स्तोत्रों का रूप ले लेता है। आराध्य में जो गुण हैं और जो नहीं भी हैं, उनकी उद्भावना का नाम ही स्तुति है। भक्ति के आवेश में भक्त बहुधा भगवान में ऐसे गुणों का भी आरोप कर बैठता है जो उसमें नहीं हैं, जैसे-परम वीतराग अर्हत देव में कर्तृत्व का आरोप करना, उनके स्वभाव-विरुद्ध उन्हें सुख का कर्त्ता या दुःख का हर्त्ता कह देना, उन्हें सिद्धि या मोक्षदाता कह देना अथवा उनके साथ पिता-पुत्र, स्वामी-सेवक, प्रेमी, मधुर, सख्य आदि विविध भाव स्थापित करना। वस्तुतः ऐसे औपचारिक उद्गार जब तक वे पथ से नहीं भटकाते और सीमित रहते हैं, निर्दोष ही होते हैं। भक्ति की विह्वलता में ही उनका औचित्य सिद्ध है। इस प्रकार भक्त और भगवान के सम्मिलन का सेतु भक्त-हृदय से प्रस्फुटित भक्ति-प्रवण स्तोत्र होते हैं। मानव हृदय में धर्म भाव का उदय जब से हुआ तब से भक्तों द्वारा भगवद्-भक्ति में स्तोत्र रचे और गाये जाते रहे। भक्त जितना ही अधिक भक्ति रस में सरावोर होगा, कषायों से रहित होगा, ज्ञानी एवं प्रतिभा सम्पन्न होगा और उसका भगवान भी परमोत्कृष्ट लोकोत्तर अक्षय गुणों का पुज होगा उतना ही हियहारी, प्रभावपूर्ण चमत्कारी स्तोत्र होगा।

दो सहस्र वर्षों में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, तमिल, कन्नड, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं में जिन भक्तों ने असंख्य स्तुति, स्तोत्र, स्तवन, विनती, पद आदि रचे हैं, उनमें संस्कृत भाषा में प्रणीत जैन स्तोत्र भक्ति साहित्य में भक्तामर का अपना विशिष्ट स्थान है।

‘जिनसहस्रनाम’, ‘जिनचतुर्विंशतिकाएँ’ के अतिरिक्त स्तोत्रकारों ने ऋषभनाथ, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के स्तोत्रों का प्रचुर प्रणयन

किया है। अजित-शांति स्तव भी रचे गए हैं। कल्याणक, समवशरण आदि विषयों को लेकर भी कतिपय स्तोत्रों की रचना हुई है। इन सब स्तोत्रों में कहीं-कहीं दार्शनिकता, आध्यात्मिकता तथा हितोपदेशिता के भी अभिदर्शन होते हैं, लेकिन अधिकांश स्तोत्र भक्तिपरक ही हैं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं में सरस्वती स्तोत्रों का प्रचलन चौथी-पाँचवीं शती में आरम्भ हुआ। दसवीं-ग्यारहवीं शती से चक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्मावती आदि विशिष्ट प्रभावशाली शासन देवियों के भी स्तोत्र रचे जाने लगे।

कई स्तोत्र मन्त्रपूत अथवा मात्रिक शक्ति से युक्त माने जाते रहे हैं। अतएव उनके साथ सम्बद्ध चमत्कारों की आख्यायिकाएँ भी लोक में ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। ऐसे चमत्कारी स्तोत्रों में आचार्य भद्रबाहु रचित 'उवसगगर स्तोत्र', समन्तभद्र रचित स्वयम्भूस्तोत्र, तिजयपहुत स्तोत्र, नमिऊण स्तोत्र, शान्तिस्तव, ऋषिमडल स्तोत्र, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र, कल्याण मन्दिर स्तोत्र तथा भक्तामर स्तोत्र आदि जैन समाज में अत्यन्त लोकप्रिय तथा भक्ति-प्रवण चमत्कारी स्तोत्र माने जाते हैं।

स्तोत्र साहित्य जैन भारती का महनीय अंग है। विभिन्न भाषाओं एवं विविध शैलियों में रचित अनगिनत जैन स्तोत्रों में मानतुंग कृत 'भक्तामर स्तोत्र' का स्थान सर्वोपरि है, यह कहना अत्युक्ति न होगा। इसका व्यापक प्रसार तथा रचनाकर्मियों का अत्यन्त प्रियकर स्तोत्र होने से अनेक मनीषी रचनाकारों ने प्रचुर मात्रा में संस्कृत भाषा में टीकाएँ और लोकभाषा में वालावबोधों का प्रणयन किया है। हरिभद्रसूरि, गुणरत्नसूरि, कनककुशल, अमरप्रभ-सूरि, शान्तिसूरि, मेघविजयो-पाध्याय, रत्नचन्द्र, समयसुन्दरोपाध्याय, इन्द्ररत्नगणि, चन्द्रकीर्तिसूरि, हरितिलक गणि, क्षेमदेव की 'भक्तामर स्तोत्र टीका' तथा मेरुसुन्दरोपाध्याय, शुभवर्धनगणि, लक्ष्मीकीर्ति की 'भक्तामर स्तोत्र वालावबोध' रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। इस स्तोत्र की चमत्कारिता के परिप्रेक्ष्य में कथा, चरित्र, पूजा, माहात्म्य पर भी लेखकों का ध्यान गया है। ब्रह्मरायमल्ल की 'भक्तामर स्तोत्र कथा', विश्वभूषण का 'भक्तामर स्तोत्र चरित्र', श्रीभूषण का 'भक्तामर स्तोत्र पूजा' शुभशील का 'भक्तामर स्तोत्र माहात्म्य', ज्ञानभूषण सुरेन्द्रकीर्ति और सोमसेन का 'भक्तामर स्तोत्र व्रतोद्यापन' एवं 'भक्तामर स्तोत्र पचाग विधि' आदि कृतियाँ उपलब्ध हैं। अनेक दिग्गज कवियों ने प्रचुर परिमाण में 'पादपूर्ति स्तोत्र' तथा 'छाया स्तवन' भी रचे हैं। जिनमें भास्करभस्मूरि का 'नेमिभक्तामर स्तोत्र', समयसुन्दरोपाध्याय का 'ऋषभ भक्तामर स्तोत्र', लक्ष्मीविमल का 'शान्ति भक्तामर स्तोत्र', विनयलाभ का 'पार्श्व भक्तामर स्तोत्र', धर्मवर्धनोपाध्याय का 'वीर भक्तामर स्तोत्र', धर्मसिंहसूरि का 'सरस्वती भक्तामर स्तोत्र', आचार्य श्री घासीलाल जी का 'वर्द्धमान भक्तामर' रत्नसिंह का

‘भक्तामर प्राणप्रिय काव्य’ आदि रचनाएँ भक्तामर स्तोत्र के अनुकरण पर प्रणीत हैं। पंडित हीरालाल, पंडित गिरधर शर्मा प्रणीत ‘भक्तामर पाद पूर्ति’ तथा मल्लिनदेण और रत्नमुनि रचित ‘भक्तामर स्तोत्र छाया स्तवन’, रचनाएँ भी प्राप्त हैं। बनारसीदास, हेमराज, आनंदवर्धन के प्राचीन हिन्दी में पद्यानुवाद भी उपलब्ध हैं। आज भी इसके हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनेक पद्य एवं गद्य मय अनुवादात्मक रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं। सुकवि सम्पादक एवं पत्रकार श्रीचन्द्र सुराना द्वारा सम्पादित एक सचित्र, नयनाभिराम ‘भक्तामर स्तोत्र’ प्रकट हुआ है। इसके अतिरिक्त स्तोत्र की प्रसिद्धि इतनी रही है कि प्रमुख ज्ञान भण्डारों में कम से कम दस से लेकर पचास से भी अधिक हस्त प्रतियाँ उपलब्ध हैं। इस स्तोत्र की सचित्र प्रतियाँ काव्य-मन्त्र-यन्त्र गर्भित प्राप्त हैं।

इस प्रकार अपने भक्तिभाव प्रवणता एवं रचना सौन्दर्य के कारण यह स्तोत्र लोक में प्रियता प्राप्त किये हुए है। इस स्तोत्र को ‘आदिनाथ स्तोत्र’ भी कहा जाता है। ‘वसन्ततिलका’ जिसे ‘मधुमाधवी’ भी कहते हैं, नामक वार्षिक छन्द में प्रणीत संस्कृत के अडतालीस पद्यों वाले इस मनहर स्तोत्ररत्न में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के गुणों का ज्ञान हुआ है। इस स्तोत्र की भाषा सहज-सुबोध है, साहित्यिक सुषमा और भक्तिरस की अविच्छिन्न धारा से अभिमण्डित है। वस्तुतः यह स्तोत्र मात्रिक शक्ति से सम्पन्न है। इसके प्रत्येक पद्य के साथ एक-एक ऋद्धि-मन्त्र-यन्त्र एवं माहात्म्य सूचक आख्यान सश्लिष्ट है। स्तोत्र की उत्पत्ति विषयक कथाएँ भी उसके चमत्कारित्व की द्योतक हैं। स्तोत्र का पाठ या आराधन कब और कैसे किया जाय, इसके नियम भी प्रचलित हो गए हैं। भक्तिकाव्य होने के अतिरिक्त भक्तामर स्तोत्र का स्वरूप विनती का है जिससे विभिन्न आपदाओं-विपदाओं, भयों एवं परीक्षाओं से तन्त्रस्त भक्तों का भय निवारण होता है। धार्मिक भक्ति एवं मात्रिक शक्ति दोनों ही दृष्टियों से ‘भक्तामर स्तोत्र’ का महत्व उल्लेखनीय है। एक सहस्र वर्षों में ‘भक्तामर स्तोत्र’ को लेकर टीका, पद्यानुवाद, गद्यार्थ, वृत्ति, व्याख्या, पादपूर्तिकाव्य, अनुकरण पर रचे गए स्तोत्र, मन्त्र-यन्त्र, आख्यायिका कथादि प्रचुर मात्रा में प्रणीत हुए हैं जिससे इस स्तोत्र का महत्व कालजयी हो जाता है।

मानतुंगाचार्य का 'भक्तामर स्तोत्र' : विचार और विवेचना

भक्तिपूर्ण काव्य के स्रष्टा आचार्य मानतुंग के विषय में निर्णय लेना सहज नहीं है। अन्तःसाक्ष्य प्रमाणों के अभाव में कविवर आचार्य मानतुंग और उनकी यशस्वी रचना का काल निर्धारित करना प्रायः सम्भव नहीं है। श्रुतपरम्परा से कई विद्वान् इनका समय मालवपति महाराज भोज का समय निश्चित करते हैं तो कई मनीषियों को महाकवि वाणभट्टकालीन महाराजा हर्षवर्धन का समय मान्य है तथा कई विद्वान् इनका समय विक्रम की छठी शताब्दी के आस-पास स्वीकारते हैं। लोकश्रुत आधार पर यह महनीय प्रसंग अवश्य अवन्तिका नगरी का है। ग्यारहवीं सदी के उत्तरार्ध में विदेशी आक्रमणों से हमारी अनेक कृतियाँ नष्टभ्रष्ट हो गईं। अतएव आज आचार्य मानतुंग के आधारभूत जीवन-वृत्त से हम अपरिचित हैं।

आचार्य मानतुंग प्रणीत प्रसिद्ध स्तोत्र भक्तामर दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में समानरूप से समादृत है। भक्तामर से अभिप्राय है—आत्मा-परमात्मा का सम्मिलन, उसका दर्शन और चिन्तन। इस स्तोत्र में परमात्मा के अनुपम गुणों का और वीतरागभाव का अपूर्व वर्णन प्रस्तुत है। भक्त को अमर बनाने का अपार सामर्थ्य 'भक्तामरस्तोत्र' में है। नमन और स्तवन अन्योन्याश्रित हैं। जहाँ नमन होता है वहाँ स्तवन अपने आप ही हो जाता है। नमन आत्मनिवेदनरूप भक्ति का एक प्रकार है। नमन द्वारा भक्त का परमात्मा से तादात्म्य होता है। जहाँ सीमा का विसर्जन होता है वहाँ असीम का दर्शन होता है। जहाँ-जहाँ जब भी ऐसा होगा वहाँ-वहाँ तब ही मानतुंग जैसे आचार्य का आविर्भाव होगा और 'भक्तामर स्तोत्र' जैसी अमर रचना का प्रणयन होगा। लोहे की शृंखलाएँ टूटेगी, भक्ति का अजस्र स्रोत प्रवहमान होगा।

भक्तामर की अर्थात्मा जेनदर्शन से अनुप्राणित है। इसलिए भारतीय वाङ्मय में उपलब्ध अन्य अनेक स्तोत्रों से विवेच्य स्तोत्र का स्थान सर्वथा भिन्न और अनन्य है।

जेनदर्शन में जीव तत्त्व अथवा द्रव्य सर्वथा नश्वर है और है चेतन्य से परिपूर्ण। शेष सभी द्रव्यों में इस सब का अभाव है। जीव अथवा आत्मतत्त्व कर्म करने की शक्ति रखता है। वह अपने कार्य का स्वयं ही कर्त्ता होता है और अपने द्वारा किए कर्म के फल का स्वयं ही भोक्ता भी है।

भक्तामर का वाचक भक्त है। उसकी भक्ति में किसी परकीय शक्ति को नमन नहीं किया गया है। वह स्वयं प्रभु बनकर प्रभु की पूजा करता है। प्रत्येक आत्मा में

अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त मुख और अनन्त वीर्य (शक्ति)-अनन्त चतुष्टय विद्यमान हैं। स्तोत्र के वाचन-पवाचन में, उसमें उत्पन्न नाद में अन्नरग में प्रच्छन्न इस अमोघ आत्म-शक्ति को जगाना होता है। उस स्वयं की शक्ति में स्वयं को अनभिज्ञ बनाए रखने का कारण क्या है? कारण है अहंकार का उदय। मदनन्त भक्त का चित्त सर्वदा परकीय शक्ति की शरण को स्वीकारता है। मदा के अभाव में शुद्ध भक्त अपनी आत्मा से साक्षात्कार करता है।

अहंकार का पुरस्कर्ता है-मोह। मोह का परिणाम है-रग और द्वेष। रग और द्वेष को चिरजीवी करते हैं-लोभ, माया, मान और क्रोध। इनके प्रवेश से भक्त का अन्तरंग जागतिक क्रिया-कलापों में सक्रिय हो जाता है। उसका आध्यात्मिक रूप प्रच्छन्न हो जाता है। विनय के प्रयोग से अहंकार का विसर्जन होता है। इस विनय का प्रयोक्ता होता है भक्त। विवेच्य स्तोत्र में विनय का माहात्म्य उल्लेखनीय है। अपने को अपने में ले जाने की विशिष्ट प्रक्रिया का मूलधार है विनय।

‘भक्तामर स्तोत्र’ में भक्त परमेश्वर आदिनाथ के रूप का स्मरण करता है। उसका रूप प्रत्येक आत्मा का निष्कलुष स्वरूप ही है। प्रत्येक आत्मा का आत्मरूप जब अपने में उजागर होने लगता है तब समभाव का उदय होता है। आचार्य नानतुंग विवेच्य भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से समभाव को जगाने का सफल समुद्योग करते हैं।

ममता की उपस्थिति में जागतिक क्रियाकलाप व रागद्वेष उत्पन्न हो जाता है और तब सासारिक जीवनचक्र गतिमान होता है। कर्मकुल अच्छे अथवा बुरे सम्पन्न होते हैं। इसी कार्य से प्राणतत्त्व पर्याय धारण करता है। पर्याय धारण कर प्रत्येक प्राण तत्त्व प्राणी बन जाता है। अडतालीस तालों में बनाया हुआ बदी पुरुष उससे मुक्त होने के लिए तत्कालीन राजा-रानी अथवा किसी अन्य व्यक्ति-शक्ति को भरा-बुरा नहीं कहता और न ही वह उन्हें शापित करता है। वह तो अपने को बाहर से भीतर ले जाने का सम्यक् पुरुषार्थ करता है। आत्मोदय होने से सारे बन्ध स्वयं निर्वन्ध हो जाते हैं। ममता के मिटने पर समता के प्रकट होने से स्व-पर का भेद समाप्त हो जाता है।

वध तो भेदभाव पर निर्भर करता है। भक्त इसी भेदभाव को भेदता है और अपने में व्याप्त द्वैत को अद्वैत में बदल देता है। यह बात मोटे तौर पर सुनने में लगती है कि जब समत्व जग जाएगा तब वधनमुक्त कैसे होना होगा? विचारणीय बात यह है कि वधन तो मोह-ममता की उपज है। जीवन से जब मोह-ममता का अन्त हो जाएगा तब वधन कैसे स्थिर रह सकता है? इसके लिए भक्त स्तोत्र का वाचन करता है।

शरीर में आत्मतत्त्व प्रतिष्ठित है। ममत्व का सत्तार उसे अपनी प्रभावना से प्रच्छन्न किए है। राग द्वेष की अद्भुत चिपकन उस पर आवृत है। फलस्वरूप

उसका आकिचन्य स्वभाव तिरोहित हो गया है। भक्ति की प्रक्रिया में विनय अथवा प्रणाम की मुद्रा से शरीर के उत्तमांग मुखर हो जाते हैं जिनके द्वार से ऊर्जा का उजागरण होता है और तब अहंकार का पुंज निस्तेज हो जाता है। स्तोत्रकार जब अपने मोहजन्य बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसकी समस्त शक्ति से सारे बंधन स्वयं खुल जाते हैं।

‘भक्तामर स्तोत्र’ परमार्थ का समुच्चय है। परमार्थ मिलने पर भक्त को यह स्तोत्र ऋद्धि, निधि, सिद्धि और आत्मिक सुख को सुलभ कराता है। इसका प्रत्येक चरण, पद और अक्षर चमत्कारी है। इस स्तोत्र की यह विशेषता है कि इसे किसी भी तीर्थंकर पर घटित किया जा सकता है। प्रत्येक पद्य में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का समावेश है। इसका भाषा सौष्टव और भावगाम्भीर्य आकर्षक है। कवि अपनी नम्रता प्रकट करता हुआ कहता है कि ‘हे प्रभु!’ में अल्पज्ञ हूँ। बहुश्रुतज्ञ विद्वानों द्वारा हँसी का पात्र होने पर भी आपकी भक्ति ही मुझे मुखर बनाती है। वसन्त में कोकिल स्वयं नहीं बोलना चाहती, प्रत्युत आम्र मजरी ही उसे बलात् कूजने का निमंत्रण देती है। स्तोत्र का छंद छह इस दृष्टि से देखिए। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण इस स्तोत्र में कई आए हैं। पर सत्रहवें छंद का अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ही सुन्दर है। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि हे भगवन्! आपकी महिमा सूर्य में भी बढ़कर है, क्योंकि आप कभी भी अस्त नहीं होते। न राहुगम्य हैं। न आपका महान प्रभाव मेघों से अवरुद्ध होता है। आप समस्त लोकों को एक साथ अनायास स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हैं, जबकि सूर्य राहु से ग्रस्त या मेघों से आच्छन्न हो जाने पर अकेले मध्यलोक को भी प्रकाशित करने में अक्षम रहता है। इस सत्रहवें छंद में भगवान् को अद्भुत सूर्य के रूप में वर्णित कर अतिशयोक्ति का चमत्कार दिखलाया गया है। आचार्य मानतुंग छंद पच्चीस में आदि जिन को बुद्ध, शंकर, धाता और पुरुषोत्तम सिद्ध करते हैं।

भक्तामर स्तोत्र में कल्पना की स्वच्छता ‘कल्याण मंदिर स्तोत्र’ के सदृश है। भक्तामर स्तोत्र की कल्पनाओं का पल्लवन एवं कुछ नवीनताओं का समावेश चमत्कारपूर्ण शैली में हुआ है। भक्तामर में कहा है कि सूर्य की बात ही क्या, उसकी प्रभा ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है, उसी प्रकार हे प्रभो! आपका स्तोत्र तो दूर ही रहे, आपके नाम की कथा ही समस्त पापों को दूर कर देती है। यह नाम-माहात्म्य श्रीमद्भागवत के सप्तम भक्ति-स्तोत्र साहित्य में स्थानान्तरित हुआ है। भक्तामर स्तोत्र में नाम का महत्व दृष्टिगत है। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि ‘हे प्रभो! सग्राम में आपके नाम का स्मरण करने से बलवान् राजाओं के युद्ध करते हुए घोड़ों, हाथियों की भयानक गर्जना से युक्त सेन्यदल उसी प्रकार नष्टभ्रष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अन्धकार नष्ट हो जाता है।’ ‘भक्तामर स्तोत्र’ तथ्य विश्लेषण की दृष्टि से श्रीमद्भागवत और शैली की दृष्टि से पुष्पदंत के ‘शिवमहिम्नस्तोत्र’ के समकक्ष है। इस प्रकार ‘भक्तामर स्तोत्र’ में भक्ति, दर्शन और काव्य की त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित हुई है।

द्वितीय अध्याय

भक्तानुर : मूलपाठ,
अन्वयार्थ, पद्यानुवाद एवं
अर्थ-अभिप्राय

भक्तामर स्तोत्र : मूलपाठ, अन्वयार्थ, पद्यानुवाद और अर्थ-अभिप्राय

मूलपाठ

(वसन्ततिलकावृत्तम्)

भक्तामर-प्रणत-मौलिमणि-प्रभाणा-

मुद्ग्योतकं दलित-पाप-तमोवितानम् ।

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-

वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥१॥

यः संस्तुतः सकल-वाङ्मयतत्त्वबोधा-

दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोक-नाथैः ।

स्तोत्रैर्जगत्त्रितय-चित्तहरैरुदारैः

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥

(युग्मम्)

अन्वयार्थ—(भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणिप्रभाणाम्) भक्त देवों के झुके हुए मुकुट-सम्बन्धी रत्नों की कान्ति के (उद्ग्योतकम्) प्रकाशक (दलित-पाप-तमोवितानम्) पापरूपी अधकार समूह को नष्ट करनेवाले और (युगादी) युग के प्रारम्भ में (भवजले) ससाररूपी जन में (पततान्) गिरते हुए (जनानाम्) प्राणियों के (आलम्बनम्) आलम्बन-सहारे (जिनपादयुग) जिनेन्द्र भगवान् के दोनों चरणों को (सम्यक्) अच्छी तरह से (प्रणम्य) प्रणाम करके।

(य) जो (सकल-वाङ्मय-तत्त्वबोधात्) समस्त द्वादशांग (शास्त्र) के ज्ञान से (उद्भूत-बुद्धि-पटुभिः) उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर (सुरलोक-नाथैः) इन्द्रों के द्वारा (जगत्त्रितयचित्तहरेः) तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को हरने वाले और (उदारैः) उल्लेख (स्तोत्रैः) स्तोत्रों से (संस्तुतः) जिनकी स्तुति की गई थी (तम्) उन (प्रथमम्) पहले (जिनेन्द्रम्) जिनेन्द्र ऋषभदेव की (अहम् अपि) मैं भी (किल) निश्चय से (स्तोष्ये) स्तुति कलैगा ॥१-२॥

पद्यानुवाद

(श्री पंडित हेमराज कृत)

आदि पुरुष आदीश जिन, आदि सुविधि करतार।

धरम धुरन्धर परमगुरु, नमो आदि अवतार॥

सुरनत-मुकुट रतन छवि करे, अन्तर पाप तिमिर सब हरे।

जिन पद बन्दो मन वच काय, भवजल पतित-उधरन सहाय॥

श्रुत-पारग इन्द्रादिक देव, जाकी श्रुति कीनी कर सेव।

शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिस प्रभु की वरनो गुनमाल॥

अर्थ-अभिप्राय

कर्मभूमि के प्रारम्भ में, भूख प्यास से पीड़ित प्रजा को, जिन्होंने उसके निवारण का मार्ग दिखाया और धर्म का उपदेश देकर पाप के प्रसार को रोका, भक्तियुक्त देवों ने आकर चरण-कमलों को नमस्कार किया। उनके चरणों के नखों की कान्ति से देवों के मस्तकों के मुकुटों में लगी हुई मणियाँ और भी अधिक चमकने लगती थीं। ऐसे प्रथम जिनेन्द्र ऋषभदेव के चरणों में प्रणाम करके मैं उनकी स्तुति करूँगा।

समस्त शास्त्रों के तत्त्वज्ञान से उत्पन्न होने वाली निपुण बुद्धि द्वारा अतीव चतुर बने हुए देवेन्द्रों ने तीन लोक के चित्त को हरण करने वाले, अनेक प्रकार के गम्भीर एवं विशाल स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की है, आश्चर्य है, उन प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव प्रभु की मैं स्तुति करना आरम्भ करता हूँ।

मूलपाठ

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ !

स्तोतुं समुद्यत-मतिर् विगत-त्रपोऽहम् ।

वालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुविम्ब-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥३॥

अन्वयार्थ—(विबुधार्चित-पादपीठ) देवों के द्वारा जिनके चरण रखने की चौकी पूजित है, ऐसे है जिनेन्द्र! (विगत-त्रप) लज्जा-रहित (अहम्) मैं (बुद्ध्या विना अपि) बुद्धि के बिना भी (स्तोतुम्) स्तुति करने के लिए, (समुद्यतमतिः) तत्पर हो रहा हूँ। (वालम्) बालक-अज्ञानी को (विहाय) छोड़कर (अन्य) दूसरा (क जन) कौन मनुष्य (जल-संस्थितम्) जल में स्थित-रहे हुए (इन्दुविम्बम्) चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को (सहसा) बिना विचारे (ग्रहीतुम्) पकड़ने की (इच्छति) इच्छा करता है? अर्थात् कोई भी नहीं करता ॥३॥

पद्यानुवाद

विवुध-वधपद। में मति हीन, हो निलज्ज धृति मनसा कीन।

जल-प्रतिविम्ब बुद्ध का गङ्ग, शशिमण्डल वालक हो चह॥

अर्थ-अभिप्राय

म (मानतुग आचार्य) बुद्धिचरित (अन्यबुद्धि), देवों में अर्चित ह चरण कमल जिनके, ऐसे हे जिनेन्द्र देव। आपकी मृति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। वह मेरी बाल चेष्टा हे क्योंकि जल में पड़े हुए चन्द्रमा के प्रतिविम्ब को बालक के सिवाय पकड़ने की अन्य कौन चेष्टा कर सकता है? अर्थात् कोई भी नहीं। उसी प्रकार आपके अगम्य गुणों का वर्णन करने का प्रयास बाललोला के समान ही है।

मूलपाठ

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र ! शशाङ्कान्तान्,
कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या ।

कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्रचक्रं,
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ॥४॥

अन्वयार्थ-(गुणसमुद्र ।) हे गुणों के सागर । (बुद्ध्या) बुद्धि से (सुरगुरु-प्रतिम अपि) बृहस्पति के समान भी (क) कौन पुरुष (ते) आपके (शशाङ्कान्तान्) चन्द्रमा के समान सुन्दर (गुणान्) गुणों को (वक्तु) कहने में (क्षम) समर्थ है? अर्थात् कोई नहीं। (वा) अथवा (कल्पान्तकाल-पवनोद्धत-नक्रचक्रम्) प्रलय-काल के अधड से विक्षुब्ध मगरमच्छों का समूह जिसमें उछल रहा हो, ऐसे (अम्बुनिधिम्) समुद्र को (भुजाभ्याम्) भुजाओं से (तरीतुम्) तैर कर पार करने में (क अलम्) कौन समर्थ है? अर्थात् कोई नहीं ॥४॥

पद्यानुवाद

गुण समुद्र तुम गुण अविकार, कहत न सुरगुरु पावे पार।

प्रलय पवन उद्धत जलजन्तु, जलधि तिरै को भुज बलवन्तु॥

अर्थ-अभिप्राय

हे गुण सिन्धु। देवों के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धि वाले भी आपके चन्द्रमा के सदृश काति वाले उज्ज्वल गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो अन्य कौन समर्थ है? जैसे प्रलयकाल के प्रचण्ड पवन से उछलते हुए मगर मच्छों से युक्त समुद्र को दो भुजाओं से तेरने के लिए कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? अर्थात् कोई भी नहीं।

मूलपाठ

सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश !

कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः।

प्रीत्याऽऽत्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं,

नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ॥५॥

अन्वयार्थ—(मुनीश) हे मुनियो के स्वामी ! (तथापि) तो भी (स अहम्) वह अल्पज्ञ मैं, (विगतशक्ति अपि) शक्ति रहित होते हुए भी (भक्तिवशात्) भक्ति के वश (तव) आपकी (स्तवम्) स्तुति (कर्तुम्) करने के लिए (प्रवृत्त) तैयार हुआ हूँ। (मृगी) बेचारी हिरणी (आत्मवीर्य अविचार्य) अपनी शक्ति का विचार किये बिना केवल (प्रीत्या) वात्सल्य प्रीति के वश (निजशिशो) अपने बच्चे की (परिपालनार्थम्) रक्षा के लिए (किम्) क्या (मृगेन्द्र न अभ्येति) सिंह के सामने नहीं अड जाती है ? अर्थात् अड ही जाती है ॥४॥

पद्यानुवाद

सो मैं शक्तिहीन थुति कलँ, भक्ति भाववश कछु नहि डलँ।

ज्यो मृगि निज सुत पालन हेत, मृगपति सन्मुख जाय अचेत॥

अर्थ-अभिप्राय

ऐसा होते हुए भी (तो भी) हे मुनीश! वही मैं, शक्ति नहीं होने पर भी भक्ति के वश से आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, जैसे हिरणी समर्थ नहीं होने पर भी वात्सल्यवश अपने बच्चे को बचाने के लिए वह सिंह का सामना करती है।

मूलपाठ

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम,

त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् ।

यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति,

तच्चाग्र-चारु-कलिकानिकरैकहेतु ॥६॥

अन्वयार्थ—(अल्पश्रुतम्) मैं अल्पज्ञ हूँ, अतएव (श्रुतवताम्) विद्वानों की, (परिहासधाम) हसी के स्थान-पात्र (माम्) मुझे (त्वद्भक्ति एव) आपकी भक्ति ही (बलात्) जबरदस्ती (मुखरीकुरुते) बावाल कर रही है (किल) निश्चय से (मधौ) वमन्त-क्रतु में (कोकिल) कोयल (यत्) जो (मधुरम् विरौति) मीठे शब्द करती है

(तत् च) और वह (आम्रचारुकलिकानिकरेकहेतु) आम की मुन्दर मजरी के समूह के कारण ही करती है ॥६॥

पद्यानुवाद

मैं शठ सुधी-हँसन को धाम, मुझ तुव भक्ति बुलावे राम।
ज्यो पिक अम्ब-कली परभाव, मधु ऋतु मधुर करे आराव॥

अर्थ-अभिप्राय

हे भगवन् ! जेसे वसन्त ऋतु मे आम की मजरी का निमित्त पाकर कोयल मधुर वचन बोलती है, वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति के निमित्त को पाकर आपकी स्तुति करने हेतु वाचाल हो रहा हूँ। अन्यथा मे तो अल्पज्ञानी हूँ और ज्ञानियों के सामने उपहास का पात्र हूँ।

वसन्त ऋतु मे कोयल मधुर स्वर मे कुहुकती है क्योंकि उसके सामने आम्रवृक्षो के रसदार मजरियों के गुच्छे होते हैं। स्वाभाविक है कि जब अपने सामने कोई अत्यन्त प्रिय वस्तु (जेसे कि रसदार आमो का वीर) हो तो स्वर मे अपने आप मधुरता आ जाती है। ठीक उसी प्रकार आपकी भक्ति के विचार मात्र से ही मेरी वाणी मे इतनी मधुरता आ रही है।

मूलपाठ

त्वत्संस्तवेन भवसन्तति-सन्निवद्धं

पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।

आक्रान्त-लोकमलिनीलमशेषमाशु

सूर्याशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥७॥

अन्वयार्थ—(त्वत्संस्तवेन) आपकी स्तुति से (शरीर-भाजाम्) प्राणियों के (भवसन्तति-सन्निवद्धम्) अनेक जन्म-परपरा से बधे हुए (पापम्) पाप-कर्म (आक्रान्त-लोकम्) सम्पूर्ण लोक मे फैले हुए (अलिनीलम्) भीरो के समान काला (शार्वरम्) रात्रि का (अशेषम् अधकारम्) सपूर्ण अधकार (सूर्याशुभिन्नम् इव) जैसे सूर्य की किरणों से छिन्न-भिन्न हो जाता है, उसी तरह पूर्ववद्ध कर्म (क्षणात्) क्षणभर मे (आशु) शीघ्र ही (क्षयम् उपैति) नष्ट हो जाते हैं ॥७॥

पद्यानुवाद

तुम जस जपत जन छिनमाहि, जनम जनम के पाप नशाहि।
ज्यो रवि उगै फटै तत्काल, अलिवत् नील निशा-तम-जाल॥

अर्थ-अभिप्राय

जैसे रात्रि का समस्त लोक में फैले हुए भ्रमर के समान काले रंग वाला घोर अधिकार सूर्य की किरणों से शीघ्र समूल नष्ट हो जाता है, वैसे ही हे प्रभु! आपकी स्तुति करने से देह-धारियों के अनेक भवों के संचित अर्थात् बँधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं।

जिस प्रकार सूर्य की किरण से रात्रि का सघन काला अन्धकार पी फटते ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शन-स्मरणरूपी सम्यक्त्व की किरण से मिथ्यात्वरूपी अन्धकार क्षणभर में नष्ट हो जाता है। मिथ्यात्व तो तभी तक था जब तक कि हृदय में जिनेन्द्र भक्ति का प्रखर प्रकाश नहीं था। मानव हृदय में श्री जिनेन्द्रदेव के गुणों का प्रकाश होते ही उसमें प्रच्छन्न समस्त सासारिक पाप कर्म तुरन्त ही समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः मानव हृदय में जब अपने आदर्श के गुणों का आलोक भर जाता है तो फिर कल्मषरूपी अधिकार वहाँ कैसे ठहर सकता है? भला कहीं एक म्यान में दो तलवारे रह सकती हैं-अर्थात् कभी नहीं।

मूलपाठ

मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद-

मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् ।

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु

मुक्ताफल-द्युतिमुपैति ननूदविन्दुः ॥८॥

अन्वयार्थ—(नाथ !) हे स्वामिन् । (इति मत्वा) ऐसा मानकर ही (मया तनुधिया अपि) मुझ मन्द-बुद्धि के द्वारा भी (तव) आपका (इदम्) यह (संस्तवनम्) स्तवन (आरभ्यते) प्रारम्भ किया जाता है कि (तव प्रभावात्) आपके प्रभाव से वह (सताम्) सज्जनों के (चेत) चित्त को उसी तरह (हरिष्यति) हरण करेगा (ननु) निश्चय ही जैसे (उद-विन्दु) जल-विन्दु (नलिनीदलेषु) कमलिनी के पत्तों पर (मुक्ताफल-द्युतिम्) मोती के समान कान्ति को (उपैति) प्राप्त होता है ॥८॥

पद्यानुवाद

तुव प्रभाव तैं कहूँ विचार, होसी यह धुति जन-मनहार।

ज्यों जल कमल पत्र पै परै, मुक्ताफल की धुति विस्तरै॥

अर्थ-अभिप्राय

मुझ अल्पज्ञ द्वारा रचित यह साधारण स्तोत्र भी आपके प्रभाव से सज्जन पुरुषों के मन को अवश्य ही हरण करेगा, जैसे कमलिनी के पत्तों पर पड़ी हुई जल की बूँद भी उन पत्तों के प्रभाव से मोती के समान शोभा पाती है।

हे प्रभो! जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते पर पड़ा हुआ ओम-चिन्दु उन पत्ते के स्वभाव एवं प्रभाव से मोती के समान आभा विरोर कर दशका के चित्त को आल्हादित करता है, उसी प्रकार मुझ मदबुद्धि के द्वारा किया हुआ यह स्तवन भी आपके प्रताप, प्रभाव एवं प्रसाद से सज्जन पुरुषों के चित्त को पफुल्लित करेगा।

गुणगायन भले ही मदबुद्धि के द्वारा किया जा रहा है परन्तु उसमें आपके गुणों का ही पुट आद्यन्त विद्यमान है तो आश्चर्य नहीं कि मेरा यह लघु स्तव भी महान चमत्कारी बनकर सत्पुरुषों के हृदय को प्रफुल्लित करने में समर्थ होगा। ओस की बूद का भी कोई महत्व होता है? परन्तु वही बूद जब कमलिनी के पत्र पर पड़ जाती है तब स्वभावतः ही वह मोती का रूप धारण करके दर्शकों के मन को मोहित करती है। आखिर उस पानी की बूद को मोती की आभा देने में किसका हाथ है? कमलिनी के पत्ते का ही क्या यह स्वभाविक प्रभाव नहीं है? अर्थात् अवश्य है। उसी तरह स्तुति में निहित सारा चमत्कार जिनवर के परम प्रसाद का परिणाम है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है।

भव्य जीवों के वचन रूपी जल-कण मिथ्यात्व-मल मेल के हटते ही गुणानुवाद रूपी पत्ते भी उस पानी पर फेले हुए हैं। हे भगवान् ! मेरी आत्मा पर कर्मों के आवरण हैं। उसमें यथार्थ स्वरूप होना असम्भव है, तब भी पीद्गलिक शब्दों से मेरे द्वारा जो स्तवन हो रहा है, वह सत्तो-सज्जनो को सतुष्ट करेगा।

मूलपाठ

आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्त-दोषं

त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति ।

दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव

पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि ॥९॥

अन्वयार्थ—(अस्तसमस्तदोषम्) सम्पूर्ण दोषों से रहित (तव स्तवनम् आस्ताम्) आपका स्तवन तो दूर रहा, किन्तु (त्वत् सकथा अपि) आपकी पवित्र कथा भी (जगताम्) जगत् के जीवों के (दुरितानि) पापों को (हन्ति) नष्ट कर देती है। (सहस्रकिरणः) सूर्य (दूरे) दूर रहता है, पर उसकी (प्रभा एव) प्रभा ही (पद्माकरेषु) सरोवरों में (जलजानि) कमलों को (विकाश-भाञ्जि) विकसित (कुरुते) कर देती है ॥९॥

पद्यानुवाद

तुम गुन महिमा हत दुख-दोष, सो तो दूर रहो सुख पोष।
पाप विनाशक हैं तुम नाम, कमल विकासी ज्या रविधाम॥

अर्थ—अभिप्राय

सूर्योदय होना तो दूर रहे, परन्तु उसकी अरुण-प्रभा ही सरोवरो के कमला को खिला देती है। उसी प्रकार हे भगवन! आपके निर्दोष स्तवन करने का क्या महत्व बताऊँ? आपके नाम का केवल उच्चारण ही ससारी जीवों के समस्त पापा का विनाश कर देता है। अर्थात् सम्पूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, मात्र आपकी चरित्र-चर्चा ही जब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है तब स्तवन की अचिन्त्य शक्ति का तो कहना ही क्या?

सूर्य पृथ्वी के धरातल से कोसों दूर अपने स्थान पर अवस्थित है तो भी अपनी प्रभा से सरोवरो के कमलों को खिला देता है अर्थात् आपकी चर्चा तो सूर्य की प्रभा के सदृश है और आपका स्तवन प्रत्यक्ष रविमंडल ही है।

मूलपाठ

नात्यद्भुतं भुवनभूषण ! भूतनाथ !

भूतैर् गुणैर् भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥

अन्वयार्थ—(भुवनभूषण !) हे ससार के भूषण ! (भूतनाथ !) हे प्राणियों के स्वामी ! (भूतैर् गुणैर्) सच्चे गुणों के द्वारा (भवन्तम् अभिष्टुवन्त) आपकी स्तुति करने वाले पुरुष (भुवि) पृथ्वी पर (भवन्त) आपके (तुल्या) समान (भवन्ति) हो जाते हैं (इदम् अत्यद्भुतम्) यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। (वा) अथवा (तेन) उस स्वामी से (किम्) क्या प्रयोजन है? (य) जो (इह) इस लोक में (आश्रितम्) अपने आश्रित जन को (भूत्या) सम्पत्ति-ऐश्वर्य से (आत्मसमम्) अपने बराबर (न करोति) नहीं कर देता । ॥१०॥

पद्यानुवाद

नहि अचभ जो होहि तुरत, तुमसे, तुम गुण वरणत सन्त।

जो अधीन को आप समान, करे न सो निन्दित धनवान॥

अर्थ—अभिप्राय

ससार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को वेभव देकर अपने जैसा समृद्ध नहीं बनाता, उस स्वामी की सेवा से सेवक को क्या लाभ है? कुछ भी नहीं, किन्तु हे भुवनभूषण! हे जगन्नाथ! जो भव्य पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वे आपके ही सदृश हो जाते हैं, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।

हे भुवन भूषण भूतनाथ! आप मे विद्यमान वास्तविक विपुल गुणा का कीर्तन करने वाले भव्य भक्त यदि आप जैसे ही प्रभु बन जाते हैं तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। क्योंकि इस लोक में जो धनी-मानी श्रीमन्त हैं वे भी अपने आश्रित सेवकों को विपुल आर्थिक सहायता देकर अपने ही समान समृद्धिशाली बना लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भक्त जिनेन्द्र प्रभु का गायन करता है वह कभी अनाथ बनकर ससार-सागर में गोते नहीं खाता अपितु अपने प्रभु के समान ही अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। भक्त कहता है कि मैं आपका प्रशस्त कीर्तन कर रहा हूँ वह नियम से कालान्तर में सिद्ध पद को प्राप्त करायेगा।

इस काव्यछंद में साम्यवाद और समाजवाद के प्रतिष्ठापन की झलक मिलती है।

मूलपाठ

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं,

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः ।

पीत्वा पयः शशिकरद्युति-दुग्धसिन्धोः,

क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् ॥११॥

अन्वयार्थ—(अनिमेषविलोकनीयम्) विना पलक झपकाये—एकटक देखने के योग्य, (भवन्तम्) आपको (दृष्ट्वा) देखकर (जनस्य) मनुष्य के (चक्षुः) नेत्र (अन्यत्र) दूसरी जगह (तोषम्) सन्तोष (न उपयाति) नहीं पाते। (दुग्धसिन्धोः) क्षीर-सागर के (शशिकरद्युति) चन्द्रमा के समान कान्ति वाले (पयः) पानी को (पीत्वा) पीकर (क) कौन पुरुष (जलनिधेः) समुद्र के (क्षारं जलम्) खारे पानी को (रसितुम् इच्छेत्) पीना चाहेगा? अर्थात् कोई नहीं ॥११॥

पद्यानुवाद

इकटक जन तुमको अविलोय, अवर विषै रति करै न सोय।

को करि क्षीर जलधि जल पान, क्षार नीर पीवै मतिमान॥

अर्थ—अभिप्राय

चन्द्र-किरणों के समान कान्ति वाले क्षीर सागर का दुग्ध के समान मधुर जल का पान करके कौन पुरुष लवण समुद्र के खारे जल को पीने के लिए इच्छा करेगा? कोई भी पीना नहीं चाहेगा। वैसे ही हे भगवन्! जो पुरुष अपलक दृष्टि से दर्शनीय आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, उनकी दृष्टि फिर अन्य देवों में सन्तोष नहीं प्राप्त करती है।

हे देवाधिदेव ! आप इतने अधिक स्वरूपवान हैं कि जिसकी आँखों में आप एक बार भी समा जाते हैं वह निरन्तर ही आप को टकटकी लगाकर देखता ही रह जाता है—उसके पलक तक भी नहीं झपकते, फिर अन्य देवी-देवताओं की ओर देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात् जो एक बार भी आपके दर्शन कर लेता है उसके चक्षुओं को जगत के अन्य पदार्थों को देखने से सतोष प्राप्त नहीं होता। क्षीरसागर के सुस्वादु मधुर निर्मल शीतल दुग्धोपम जल को पी चुकने के बाद ऐसा कौन पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करेगा ? अर्थात् कोई नहीं। इसी प्रकार ऐसी प्रशान्त भव्य वीतराग मुद्रा का अवलोकन करने के बाद विलासी विकृत मुद्रा को देखकर कौन भला मानुष प्रसन्न होगा ? तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट दर्शनीय तत्त्व यदि कोई है तो एक मात्र वीतराग परमात्मा ही है।

मूलपाठ

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं,
निर्मापितस्त्रिभुवनैक-ललामभूत !
तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां,
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥

अन्वयार्थ—(त्रिभुवनैकललामभूत !) हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण (त्वम्) आप (यै) जिन (शान्तराग-रुचिभिः) शान्तरस से उज्ज्वल (परमाणुभिः) परमाणुओं से (निर्मापित) रचे गए हैं (खलु) निश्चय ही (पृथिव्याम्) पृथ्वी पर (ते) अणव अपि) वे अणु भी (तावन्त एव) उतने ही थे (यत्) क्योंकि (ते समानम्) आपके समान (अपरं रूपम्) दूसरा रूप (न हि अस्ति) नहीं है ॥१२॥

पद्यानुवाद

प्रभु तुम वीतराग गुणलीन, जिन परमाणु देह तुम कीन।
ह तितने ही ते परमाणु, याते तुम सम रूप न आनु॥

अर्थ—अभिप्राय

तीनों लोकों में अद्वितीय सुन्दर रूप के धारक भगवन् ! शान्त-रस की कान्ति वाले जिन मनोहर परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, वे परमाणु इस लोक में बस उतने ही थे। क्योंकि अधिक होते तो आप जैसा रूप ओरो का भी दिखाई देता, यही कारण है कि समग्र में आपके समान अन्य कोई सुन्दर रूप वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है।

हे जगत भूषण ! जिन पुद्गल परमाणुओं से आपका शरीर विनिर्मित है वे रागद्वेष रहित वीतराग गुण वाले थे और ससार में वैसे पुद्गल परमाणु उतने ही थे जिनसे आपके शरीर की रचना हुई है। यही कारण है कि आपके समान रूप वाला जग में कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होना चाहिए था पर दूसरा रूप है नहीं। इस प्रकार आप तीन लोको के शृंगार हैं, आपकी दिव्य देह अद्वितीय सौन्दर्य से परिपूर्ण है। आपके मुख मण्डल पर प्रशान्त रस से अनुप्राणित तेज विम्बित है, क्योंकि आपका अन्तस् समस्त से सराबोर है अस्तु आपका शरीर परम आदारीक देदीप्यमान है। वस्तुतः आपका रूप अद्भुत, अनुपम और निरुपमेय है।

मूलपाठ

वक्त्रं क्व ते सुरनरोगनेत्रहारि,
निःशेष-निर्जित-जगत्-त्रितयोपमानम् ।
विम्बं कलङ्क-मलिनं क्व निशाकरस्य
यद् वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥१३॥

अन्वयार्थ—(सुरनरोगनेत्रहारि) देव, मनुष्य तथा नागेन्द्र के नेत्रों को हरण करनेवाला एव (नि शेषनिर्जित जगत्-त्रितयोपमानम्) जिसने तीनों जगत् की उपमाओं को सम्पूर्ण रूप से जीत लिया है, वह (ते वक्त्रम्) आपका मुख (क्व) कहाँ और (कलकमलिनम्) कलक से मलिन (निशाकरस्य) चन्द्रमा का (तद् विम्बम्) वह मण्डल (क्व) कहाँ, (यत्) जो (वासरे) दिन में (पलाश-कल्पम्) ढाक के पत्ते की तरह (पाण्डु) पीला-फीका (भवति) हो जाता है। ॥१३॥

पद्यानुवाद

कहाँ तुम मुख अनुपम अविकार, सुर-नर-नाग नयन मन हार।
कहाँ चन्द्र-मण्डल सकलक, दिन में ढाक पत्र सम रक॥

अर्थ—अभिप्राय

हे भगवन् ! आपका सुन्दर मुख देवों, मनुष्यों और नागकुमारों के नेत्रों को आकर्षित करने वाला और तीनों लोकों की समस्त श्रेष्ठ उपमाओं को जीतने वाला है। जो लोग चन्द्र विम्ब से आपके मुख की उपमा देते हैं तो भी भूल हैं, क्योंकि चन्द्रविम्ब तो दिन में ढाक के सूखे पत्ते के सदृश फीका हो जाता है और मृग के चिन्ह से मलिन है। किन्तु आपका मुख निर्मल और सदा ही प्रकाशमान रहता है।

ससार में मुख की सुन्दरता की उपमा चन्द्रमा से दी जाती है। प्रायः यह कहा जाता है कि उसका मुख चान्द जैसा सुन्दर है। परन्तु प्रभु आपके मुख की उपमा किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती क्योंकि आपका मुख रात-दिन प्रकाशित रहता है। जहाँ आप विराजमान होते हैं वहाँ आपकी ज्योति से दिन में सूर्य और रात्रि में चन्द्रमा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हर समय उजाला ही उजाला रहता है। आपका शरीर वज्रऋषभनारायण सहनन अर्थात् गठन वनावट ही ऐसा है जिसकी उपमा हम तीन लोक के किसी भी पदार्थ से नहीं कर सकते। जब पुण्योदय से सासारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है तब जिनके तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का उदय हो उनका क्या कहना? अतएव प्रभु की उपमा किसी भी पदार्थ से नहीं कर सकते।

मूलपाठ

सम्पूर्णमण्डल-शशाङ्क-कलाकलाप-

शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ।

ये संश्रितास्-त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकम्

कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॥१४॥

अन्वयार्थ—(सम्पूर्णमण्डल-शशाङ्ककलाकलापशुभ्रा) पूर्ण चन्द्रमण्डल की कलाओं के समान स्वच्छ (तब) आपके (गुणा) गुण (त्रिभुवन) तीनों लोकों को (लंघयन्ति) लाघ रहे हैं—सर्वत्र फैले हुए हैं। (ये) जो (एकम्) मुख्य रूप से (त्रिजगदीश्वरनाथम्) तीनों लोकों के नाथ के (संश्रिता) आश्रित हैं, उन्हें (यथेष्टम्) इच्छानुसार (संचरत) विचरण करते हुए (क) कौन (निवारयति) रोकता है? कोई नहीं रोक सकता ॥१४॥

पद्यानुवाद

पूरन चद जोति छविवत, तुम गुन तीन जगत लंघत।

एक नाथ त्रिभुवन आधार, तिन विचरत को करै निवार॥

अर्थ-अभिप्राय

हे त्रिलोक के स्वामी ! पूर्णमा के चन्द्रमण्डल की कलाओं के समान आपके अत्यन्त उज्ज्वल गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं। अर्थात् तीन लोक में फैले हुए हैं। क्योंकि जो गुण एक अर्थात् अद्वितीय स्वामी के आश्रय में रहे हए हैं उन्हें इच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात् कोई भी नहीं रोक सकता।

तीन लोको में आपके अनन्त गुणों की व्याप्ति है। जैसे कोई महान सम्राट के बन्धु-बान्धव या परिजन बिना रोक-टोक के मन-माने रूप में जहाँ-कहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें रोकने का साहस कोई नहीं करता। उसी प्रकार आपके अनन्त गुण केवल आप तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे तो तीन लोको में विपुलता से व्याप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार चन्द्रमा की शुभ्रकलाएँ दोज से लेकर पूर्णमासी तक क्रमशः विकासमान होती रहती हैं उसी प्रकार आपके उज्ज्वल धवल गुण पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। जिस प्रकार से चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से लोक का कोना-कोना व्याप्त हो जाता है उसी तरह आपके निर्मल गुणों से त्रैलोक्य प्रभावित है उनकी इस प्रभावना का प्रयोजन स्पष्ट है कि उन गुणों ने अन्य किसी देव का अवलम्बन नहीं लिया, बल्कि आपकी वीतरागता को ही एक मात्र अपना नाथ स्वीकारा है। आशय यह है कि जिनदेव के गुणों की चर्चा तीन कालों तथा तीन लोको में होती ही रहती है। उस चर्चा को अथवा उनके द्वारा प्रणीत तत्त्वों को रोकने का साहस अथवा खडन करने का प्रयास आज तक किसी के द्वारा सम्भव नहीं हुआ।

मूलपाठ

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्

नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।

कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन,

किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्? ॥१५॥

अन्वयार्थ—(यदि) अगर (ते) आपका (मन) मन (त्रिदशांगनाभि) देवांगनाओं के प्रदर्शन से (मनाक् अपि) जरा-सा भी (विकारमार्गं न नीतम्) विकार भाव को प्राप्त नहीं हो सकता, तो (अत्र) इस बात में (किम् चित्रम्) आश्चर्य ही क्या है? (चलिताचलेन) पहाड़ों को भी हिला देनेवाले (कल्पान्तकालमरुता) प्रलयकाल के झझावात द्वारा (किम्) क्या (कदाचित्) कभी (मन्दराद्रिशिखरम्) मेरु पर्वत का शिखर (चलितम्) हिलाया जा सकता है? कभी नहीं ॥१५॥

पद्यानुवाद

जो सुरतिय विभ्रम आरम्भ, मन न डिग्यो तुम तो न अचम्भ।

अचल चलावै प्रलय समीर, मेरु शिखर डगमगै न धीर॥

अर्थ-अभिप्राय

हे वीतराग भगवन्त ! स्वर्ग की सुन्दर अप्सराओं ने अपने हाव-भाव-विलासों के द्वारा आपको विचलित करने का भरसक प्रयत्न किया, परन्तु आपका चित्त

जरा-सा भी विचलित नहीं हुआ, सो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। प्रलयकाल का प्रचण्ड पवन बड़े-बड़े पर्वतों को चलायमान कर देता है परन्तु क्या कभी वह सुमेरु के शिखर को भी कम्पित कर सका है? कदापि नहीं।

आपने अपने पूर्ण शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति कर ली है और इस प्रकार से पर-वस्तुओं का कुटिल प्रभाव आप पर किंचित् मात्र भी नहीं होता, आपका अन्तर बाह्य परम वीतराग और निर्विकार है। आप ऐसे योगी और शुक्ल ध्यानी हैं कि जिन्हें विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह तो सभी जानते हैं कि विषयवासना ने तीन लोकों पर विजय प्राप्त की है। महान योद्धा भी काम के वशीभूत होते देखे गए हैं। परन्तु आप एक ऐसे निरुपमेय महावीर हैं जिन्होंने कि उस राग रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की है जिसने तीन लोकों को पराजित कर दिया था। आपने तो अपने पुरुषार्थ से आरम्भ में ही दर्शन और चारित्र्य मोहनीय कर्मों का क्षय कर दिया। जिससे घातियाकर्मों की सेतालीस प्रकृतियाँ भी नेस्तनाबूद हो गईं। इस प्रकार रागद्वेष, मोह-माया, कामवासना पर अखण्ड विजय प्राप्त कर ली है और सदा अपने सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान व ध्यान में लीन रहते हैं उनको कोई कैसा भी निमित्त मिले, नहीं डिगा सकता। वस्तुतः आप सुमेरु के सदृश धीर, वीर गम्भीर अचल दुस्सह परीषहजयी हैं।

मूलपाठ

निर्धूमवर्तिरपवर्जित-तैलपूरः

कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ।

गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥१६॥

अन्वयार्थ—(नाथ !) हे स्वामिन् ! आप (निर्धूमवर्ति) धुएँ तथा वाती से रहित, निर्दोष प्रवृत्ति वाले और (अपवर्जित तैलपूर) तेल से शून्य होकर भी (इदम्) इस (कृत्स्नम्) समस्त (जगत्त्रयम्) त्रिभुवन को (प्रकटी करोषि) प्रकाशित कर रहे हैं, तथा आप (चलिताचलानाम्) पर्वतों को कम्पायमान कर देने वाली (मरुताम्) हवाओं के लिए (गम्यो न) गम्य नहीं हैं—वे भी आप पर असर नहीं कर सकती। इस तरह (त्वम्) आप (जगत्-प्रकाश) ससार को प्रकाशित करने वाले, (अपर दीप) अद्वितीय दीपक (असि) हैं ॥१६॥

पद्यानुवाद

धूम रहित वाती गत नेह, परकाशे त्रिभुवन घर एह।
वात-गम्य नहीं परचण्ड, अपर दीप तुम बलो अखंड॥

अर्थ-अभिप्राय

लौकिक दीपक तो घर के किसी एक कोने को ही प्रकाशित करता है और उसमें तेल-दत्ती की आवश्यकता रहती है, धून छोड़ना है और वायु के हल्के से झोंके से ही बुझ जाता है, किन्तु है नाथ ! आप तेल, दत्ती और धूम रहित दीपक हैं अर्थात् हे पशु ! आप सम्पूर्ण जगत् को एक नाथ प्रकाशित करने वाले एक अलौकिक दीपक हो। आपको न दत्ती की आवश्यकता है, न तेल की अपेक्षा है, न आप से धून निकलता है और बड़े-बड़े पदतों को कम्पित करने वाली प्रचण्ड हवा भी आप पर कुछ भी असर नहीं कर सकती अतः आप लौकिक दीपक की अपेक्षा अद्वितीय दीपक हैं।

हे परम ज्योति ! आप एक अद्वितीय अपूर्व दीपक हैं जिसमें क्षायिक केवल्य ज्ञान की शाश्वत अखण्ड ज्योति के परिपेक्ष्य में तीन लोकों के समस्त पदार्थ एक साथ अपनी द्रव्य गुण पर्यायो से युक्त स्वयमेव प्रकाशमान हैं। आपका जीवन राग से नहीं बल्कि वीतरागता के चतन्य पाणों से देदीप्यमान है। आप अपने में परिपूर्ण शुद्ध और एक होने से किसी पर वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, अव्याबाध सुख-प्राप्ति हेतु आपको सासारिक विषमताएँ बाधा पहुँचाने में समर्थ नहीं हैं। अतएव आप लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक स्व-परप्रकाशक, अविनाशी अपूर्व चिन्मय दीपक हैं।

मूलपाठ

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः,

स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ।

नाम्भोधरोदर-निरुद्धमहाप्रभावः,

सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र ! लोके ॥१७॥

अन्वयार्थ—(मुनीन्द्र !) हे मुनियों के इन्द्र ! आप (कदाचित्) कभी भी (न अस्त उपयासि) न अस्त होते हैं (न राहुगम्य) न राहु के द्वारा ग्रस्त होते हैं और (न नम्भोधरोदरनिरुद्ध-महाप्रभावः) न मेघ से ही आप का महान् तेज अवरुद्ध हो सकता है। आप तो (युगपत्) एक साथ (जगन्ति) तीनों लोकों को (सहसा) शीघ्र ही (स्पष्टी करोषि) प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार आप (लोके सूर्यातिशायि महिमा अस्ति) जगत् में सूर्य से बढकर महिमा वाले हैं ॥१७॥

पद्यानुवाद

छिपहु न लुपहु राहु को छाहि, जग-परकाशक हो छिन माहि।

धन-अनवर्त दाह विनिवार, रवि तैं अधिक धरो गुणसार॥

अर्थ-अभिप्राय

हे मुनीश्वर ! आप सूर्य से भी अधिक विलक्षण महिमाशाली हो। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है और सन्ध्या के समय अस्त हो जाता है किन्तु आपका केवलज्ञान रूप सूर्य सदैव प्रकाशमान रहता है। सूर्य को राहु ग्रसित कर लेता है, किन्तु आपके ज्ञान आलोक को कोई भी दुष्कृत रूप राहु ग्रसित नहीं कर सकता। सूर्य सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है और वह भी क्रम-क्रम से, किन्तु आप तो तीन जगत् को एक साथ केवल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। सूर्य का प्रकाश मेघों से ढँक दिया जाता है किन्तु आपके महाप्रभाव को ससार में कोई भी पदार्थ अवरुद्ध नहीं कर सकता, यानि ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट हो चुका है। अतः आप सूर्यातिशायि महिमा वाले हो।

हे कैवल्य ज्ञान मार्तण्ड ! सूर्य उदय होकर अस्ताचल को जाता है। परन्तु आपका स्वभाव रूपी सूर्य कभी अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। सक्रमण कालों में सूर्य पर जो राहु आदि ग्रहों की काली छाया पड़ जाती है और उसके फलस्वरूप सूर्य का प्रताप निस्तेज हो जाता है, परन्तु आप पर सासारिक विकाररूपी ग्रहों की छाया कभी भी नहीं पड़ती। आपका प्रताप पुत्र शाश्वत रहता है। क्योंकि सूर्य दिन में प्रकाश देता है, रात में नहीं। सूर्य खुले स्थानों को आलोकित करता है, आच्छन्न स्थानों को नहीं। परन्तु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य तीन जगत् के चराचर पदार्थों को तीन कालों में एक साथ ही प्रकाशित करता रहता है। सार रूप में कह सकते हैं कि श्रमण परम्परा में वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी को ही देव माना है, पूज्य माना है, उन्हीं को नमन किया है, किसी अन्य को नहीं।

मूलपाठ

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं

गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् ।

विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति—

विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्गविम्बम् ॥१८॥

अन्वयार्थ—(नित्योदयम्) हमेशा उदय रहने वाला, (दलितमोह-महान्ध-कारम्) मोहरूपी महान् अन्धकार का नाशक, (राहुवदनस्य न गम्यम्) राहु के मुख द्वारा ग्रस्त नहीं होता (वारिदाना न गम्यम्) बादलों के द्वारा ढक नहीं जाता (अनल्प-कान्ति) अधिक कातिमान् ओर (जगत् विद्योतयत्) ससार को प्रकाशित करता हुआ (तव मुखाब्जम्) आपका मुख कमल (अपूर्व शशाङ्क विम्बम्) अपूर्व चन्द्र-विम्ब के रूप में (विभ्राजते) सुशोभित हो रहा है ॥१८॥

पद्यानुवाद

सदा उदित विदलित मन मोह, विघटित मेघ राहु-अवरोह।
तुम मुख कमल अपूरव चन्द, जगत विकाशी जोति अमन्द॥

अर्थ-अभिप्राय

हे भगवन् ! आपका मुख कमल एक विलक्षण चन्द्रमा है। नभ का चन्द्र तो केवल रात्रि में ही उदित होता है किन्तु आपका मुख-चन्द्र सदा ही उदयरूप रहता है। चन्द्रमा धोड़े से बाह्य अन्धकार का नाश करता है परन्तु आपका मुख चन्द्र मोहरूपी आंतरिक घोर अन्धकार का विनाश करता है। चन्द्र को राहु केतु ग्रसित करता है और मेघ भी आच्छादित कर लेता है परन्तु आपके मुखरूप चन्द्र को अज्ञान रूप अन्धकार आच्छादित नहीं कर सकता है और दुष्कृत रूप राहु केतु ग्रसित नहीं कर सकता। चन्द्रमा पृथ्वी के कुछ भाग को ही प्रकाशित करता है किन्तु आपका मुख चन्द्र सम्पूर्ण लोक को प्रकाशमान करता है। नभ का चन्द्र अल्पकान्ति का धारक, हानि-वृद्धिमय है किन्तु आपका मुख चन्द्र सदा अनन्त कान्तिधारक है। अतः आपका मुख चन्द्र एक अपूर्व अलौकिक चन्द्र है।

लौकिक चन्द्रमा तो उदय भी होता है और अस्त भी किन्तु आपका ओजमय मुखमण्डल रूपी चन्द्र न तो उदय ही होता है और न अस्त ही। भगवान् के शरीर से निकलने वाली कान्ति हजारों चन्द्र-सूर्य की कान्ति से भी अधिक होती है जिससे तीन लोकों में एक साथ प्रकाश फैलता है। चन्द्रमा रात्रि का अन्धकार तो दूर कर सकता है परन्तु मोहान्धकार नहीं। हे प्रभो ! वह आप ही दूर कर सकते हैं। इस प्रकार लौकिक चन्द्रमा की ज्योत्स्ना बादलों से पराभूत हो जाती है किन्तु आपके गुणों की शुभ्र ज्योत्स्ना को किसी भी प्रकार का आवरण रोक नहीं पाता। लौकिक चन्द्रमा तो अपना प्रकाश सीमित क्षेत्र में प्रसारित कर पाता है जब कि आपका ज्ञानालोक तीन लोकों में विकीर्ण रहता है।

मूलपाठ

किं शर्वरीषु शशिनाऽहि विवस्वता वा ?

युष्मन्मुखेन्दु- दलितेषु तमस्सु नाथ !

निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवल्लोके

कार्यं कियज्जलधैर् जलभार-नम्रैः ॥१९॥

अन्वयार्थ—(नाथ !) हे स्वामिन् ! (युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमस्सु) आपके मुखरूप चन्द्रमा के द्वारा अन्धकार के नष्ट हो जाने पर (शर्वरीषु) रात्रि में

(शशिना) चन्द्रमा से (वा) अथवा (अह्नि) दिन मे (विवस्वता) सूर्य से (किम्) क्या प्रयोजन है? (निष्पन्नशालिवनशालिनि) पेदा हुए धान्य के बनो से शोभायमान (जीवलोके) ससार मे (जलभारनग्रे) पानी के भार से झुके हुए (जलधरे) बादला से (कियत् कार्यम्) कितना काम रह जाता है? कुछ भी नहीं ॥१९॥

पद्यानुवाद

निश दिन शशि रवि को नहि काम, तुम मुखचन्द हरे तम-धाम।

जो स्वभावतैं उपजै नाज, सजल मेघ तैं कौनहु काज॥

अर्थ-अभिप्राय

हे स्वामी ! आपके मुख रूपी चन्द्रमा से अन्धकार के नष्ट हो जाने पर रात्रि मे चन्द्रमा से और दिन मे सूर्य के प्रकाश से क्या प्रयोजन है? ससार मे खेतो मे धान्य के परिपक्व हो जाने पर पानी से भरे हुए बादलो से क्या प्रयोजन है? अर्थात् कुछ भी नहीं।

हे भगवन् ! जब आपके केवल ज्ञान रूपी प्रकाश ने अन्तरग और बहिरग दोनो प्रकार के अन्धकार को दूर कर दिया तब सूर्य-चन्द्रमा की कोई आवश्यकता नहीं रही। सूर्य केवल दिन मे और चन्द्रमा रात्रि मे ही सीमित प्रकाश करता है परन्तु आपके समवशरण अर्थात् विशेष धर्म सभा मे आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य का रात-दिन हर समय इतना प्रकाश रहता है कि वहाँ सूर्य-चन्द्रमा की जरूरत ही नहीं पडती। इसी प्रकार जब धान की अर्थात् अनाज की फसल पक कर कटने के लिए तैयार खड़ी हो उस समय पानी का बरसना बेकार है। आशय यह है कि जब प्राणियो का मोहान्धकार ही समाप्त हो चुका हो तब रात्रि मे चन्द्रमा और दिन मे सूर्य के चमकने से क्या लाभ? असल मे आत्मा के स्वाभाविक प्रकाश की तुलना हम किसी पौद्गलिक प्रकाश यथा-दीपक, विजली, चन्द्र, सूर्य आदि से नहीं कर सकते। आत्मा के दिव्य प्रकाश के आगे यह सब उपोदय नहीं है। यदि अपने वस्तुस्वरूप पर विचारे तो विदित होता है कि हम सयोग-वियोग के कारण ही दुःखी होते आ रहे है। यथार्थ स्वरूप के समझने पर, श्रद्धावान हो तद्रूप आचरण हो जाने पर इन दुःखो से मुक्ति मिल सकती है।

मूलपाठ

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।

तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं

नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥

अन्वयार्थ—(त्वयि) आप में (कृतावकाशम्) अवकाश स्थान को प्राप्त (ज्ञानम्) ज्ञान (यथा) जिस प्रकार (विभाति) शोभायमान होता है (एव तथा) उस प्रकार (हरिहरादिषु) विष्णु-शंकर आदि (नायकेषु) देवों में (न विभाति) मुशोभित नहीं होता (स्फुरन्मणिषु) चमकती हुई मणियों में (तेज) तेज (यथा) जैसा (महत्त्व याति) महत्त्व पाता है, (तु एव) वैसे महत्त्व तो (किष्णाकुले अपि) किरणों से प्राप्त (काचशकले) काँच के टुकड़े पर (न याति) नहीं पाता ॥२०॥

पद्यानुवाद

जो सुबोध सोहे तुम माँहि, हरि हर आदिक में सो नाहि।

जो धुति महा रतन में होहि, काँच खण्ड पाव नहि सोय॥

अर्थ-अभिप्राय

अनन्त पर्यायालोक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान आप में पूर्ण रूप से सुशोभित हो रहा है वरना हरि अर्थात् विष्णु, हर अर्थात् महेश ब्रह्मा और नायकों में अर्थात् लोकिज देवों में नहीं है। क्योंकि जैसा प्रकाश स्फुरायमान मणियों में गारव को प्राप्त होता है वैसे किरणों से चमकने वाले काँच के टुकड़ों में नहीं है।

केवल ज्ञान की ऐसी स्वाभाविक महिमा है जिसमें अनन्त पदार्थों की भूत, भविष्यत् और वर्तमान की सब पर्याये एक साथ झलकती है। केवली के अतिरिक्त ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता। ऐसा ज्ञान पूर्ण वीतरागी को ही होता है, सरागी को नहीं। उसी प्रकार जो चमक सच्चे महारत्नों में होती है वैसे चमक काँच के टुकड़े में सूर्य की किरणों के ग्रहण करने पर भी नहीं हो सकती। वस्तुतः स्व-पर प्रकाशक केवल्य ज्ञान के समक्ष क्षायोपशानिक और क्षायिक ज्ञानों की क्या विसात है?

मूलपाठ

मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्ट्या,

दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति ।

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः,

कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥२१॥

अन्वयार्थ—(नाथ ।) हे स्वामिन् (मन्ये) मैं मानता हूँ कि (दृष्ट्या) देखे गए (हरि-हरादय एव) विष्णु-महादेव आदि देव ही (वरम्) अच्छे हैं। (येषु दृष्टेषु) जिनके देवें जाने पर (हृदयम्) मन (त्वयि) आपके दिपच में (तोषन् एति) सन्तुष्ट

हो जाता है। (भवता) आपके (वीक्षितेन) दर्शन से (किम्) क्या लाभ है? (येन) जिससे कि (भुवि) पृथ्वी पर (अन्य कश्चित्) दूसरा कोई देव (भवान्तरेऽपि) दूसरे जन्म में भी (मनः) चित्त को (न हरति) हर नहीं पाता ॥२१॥

पद्यानुवाद

सराग देव देख मैं भला विशेष मानिया,

स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया।

कछू न तोहि देख के जहाँ तुही विशेखिया,

मनोग चित्त चोर और भूल हू न पेखिया॥

अर्थ-अभिप्राय

हे प्रभो ! हरि-हर आदि देवों को देखना अच्छा है, क्योंकि उन्हें देखकर भी अन्तःकरण को सतोष और शांति नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि उनकी रागद्वेष मलिन मुद्रा से पूर्ण शांति-लाभ नहीं होता है अस्तु अतृप्त ही बना रहता हूँ और आपकी परम वीतराग मुद्रा से पूर्ण शांति लाभ होता है अतः आप में मन रम जाता है तथा आपके प्राप्त हो जाने से ससार में जन्म-जन्मान्तर में भी कोई देवी-देवता मन को हरण नहीं कर सकता। अर्थात् हरि-हर आदि की सरागी मुद्रा देखने वालों को आपकी वीतरागता अपनी ओर सहज ही में आकर्षित कर लेती है। क्योंकि परम शांति यही मिलती है। परन्तु आपकी शरण में प्राप्त जीवों को कोई आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि यही परमशांति लाभ होने से चिर तृप्ति हो जाती है।

हे देवाधिदेव ! यह सुखद रहा कि मैंने अच्छे-श्रेष्ठ सरागीदेवों का स्वरूप पूर्व में जान लिया तदुपरान्त वीतरागी स्वरूप से परिचित हुआ। यह सामान्य दृष्टिकोण है कि एक प्रकार की दो वस्तुओं के देखने पर ही, उनकी तुलना करने पर ही विशेष से वाकिफ होना होता है, उसमें से फिर श्रेष्ठता का बोध होता है। १। की श्रेष्ठता निर्धन की तुलना में ही की जा सकती है। इसी प्रकार प्रकाश की अन्धकार से, दिन की रात्रि से, ज्ञानी की अज्ञानी से, बलवान की निर्बल आदि की तुलना से यथार्थ वस्तु का ही मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार वीतरागता की तुलना सरागता से करने पर ही वीतरागता की श्रेष्ठता का बोध होता है।

मूलपाठ

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ।

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं,
प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥२२॥

अन्वयार्थ—(स्त्रीणां शतानि) सैकड़ों स्त्रियाँ (शतश) सैकड़ों (पुत्रान्) पुत्रों को (जनयन्ति) जन्म देती हैं, लेकिन (त्वदुपमम्) आप जैसे (सुतम्) पुत्र को (अन्या जननी) दूसरी कोई माता (न प्रसूता) पैदा नहीं कर सकती। (भानि) नक्षत्रों को (सर्वा दिश) सब दिशाएँ (दधति) धारण करती हैं, परन्तु (स्फुरदंशुजाल सहस्ररश्मिम्) चमकती किरणों के समूह वाले सूर्य को (प्राची दिक् एव) पूर्व दिशा ही (जनयति) प्रकट करती है। ॥२२॥

पद्यानुवाद

अनेक पुत्रवतिनी नितम्बिनी सपूत हैं,

न तो समान पुत्र और मात तें प्रसूत हैं।

दिशा धरत तारिका अनेक कोटि को गिनै,

दिनेश तेजवन्त एक पूर्व ही दिशा जनै॥

अर्थ-अभिप्राय

ससार में सैकड़ों ही स्त्रियाँ सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं किन्तु आपके समान महप्रतापी पुत्र रत्न अन्य किसी माता ने जन्म नहीं दिया। वैसे तो सभी दिशाएँ अनेक ताराओं को धारण करती हैं किन्तु प्रकाशमान सूर्य को केवल एक पूर्व दिशा ही प्रकट करती है।

हे मरुदेवि-नाभिनन्दन ! धन्य हैं कि आप जैसे महापुरुष को, जिसने कि अपनी माता की कुक्षि से जन्म लेकर न केवल भूमण्डल को कृतार्थ किया परन्तु आप जैसे लाल को पाकर माता भी धन्य-अनन्य हो उठी। वह माता आप से भी अधिक धन्य है जिसने आप जैसे त्रिलोकीनाथ को जन्म देकर स्वयं को ही कृतार्थ नहीं किया बल्कि तीन लोक भी कृतकृत्य हो गए। आज के युग में मानव समाज की सन्तानोत्पत्ति की सख्या कीड़े-मकोड़ों जैसी हो गई है तो भी उससे न तो विश्व का ही कल्याण हो रहा है और न स्वयं का। करोड़ों माताएँ करोड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती हैं परन्तु इतनी बड़ी सख्या होने पर भी उनकी शक्ति की तुलना आपके अतुल्य से नहीं की जा सकती। वही कारण है कि न तो आप जैसे पुत्र ही इस वसुन्धरा पर दिखाई देते हैं और न आप जैसे को जन्म देने वाली माताएँ ही दिखाई देती हैं।

मूलपाठ

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस-

मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् ।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥

अन्वयार्थ—(मुनीन्द्र) हे मुनियो के नाथ ! (मुनय) मननशील मुनि (त्वाम्) आपको (आदित्यवर्णम्) सूर्य की तरह तेजस्वी, (अमलम्) निर्मल और (तमसः परस्तात्) मोह-अन्धकार से परे रहने वाले, (परम पुमांसम्) परम पुरुष (आमनन्ति) मानते हैं। वे (त्वाम् एव) आपको ही (सम्यक्) अच्छी तरह से (उपलभ्य) प्राप्त कर (मृत्युम्) मृत्यु को (जयन्ति) जीतते हैं। (शिवपदस्य) मोक्ष पद का, इसके सिवाय (अन्य) दूसरा (शिव) कल्याणकर (पन्था) मार्ग (न अस्ति) नहीं है ॥२३॥

पद्यानुवाद

पुरान हो पुमान हो पुनीत पुण्यवान हो,

कहै मुनीश अन्धकार नाश को सुभान हो।

महंत तोहि जान के न होय वश्य काल के,

न और कोइ मोख पन्थ देय तोहि टाल के॥

अर्थ-अभिप्राय

हे मुनीश्वर ! मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजस्वी, रागद्वेष आदि से रहित निर्मल और अज्ञानरूप अन्धकार से विमुक्त परम श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। जो लोग हृदय से भली भाँति आपकी उपासना करते हैं, वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर हैं अतः आपको छोड़कर मोक्ष पद का दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है।

हे मुनीन्द्र ! मुनिजन आपको परम पुरुष मानते हैं। रागद्वेषादि कर्ममल रहित होने से निर्मल मानते हैं। मोह तिमिर नष्ट करने के कारण सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं और मन, वचन, काय की शुद्धि पूर्वक आपकी भली प्रकार आराधना करके वे मृत्यु विजयी होकर अजरामर पद प्राप्त करते हैं, अतएव आपको मृत्युजय मानते हैं। सच तो यह है कि आपको छोड़कर मोक्ष का कोई कल्याणकारी श्रेष्ठ मार्ग नहीं है अतः आपको ही वे मोक्ष का मार्ग मानते हैं। हे ऋषभनाथ ! लौकिक जन आपको शिवशंकर जयवा कलाशपति के नाम से भी पुकारते हैं। शिव कल्याण को कहते हैं और पन्था मार्ग को कहते हैं। इस प्रकार से जिनने प्रशस्त,

निरुपद्रव और कल्याणकारी मार्ग का दिग्दर्शन कराया हो वह शिव नहीं तो ओर क्या है? वस्तुतः इस मार्ग द्वारा जिस पद अथवा मजिल की प्राप्ति होती है उस पद को शिव पद कहा जाता है और ऐसा शिवपद अर्थात् अव्यावाध निराकुल सुख निर्वाण है जिसे आपने प्राप्त कर लिया है। अतएव आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी शिव महादेव नहीं हो सकते।

मूलपाठ

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं,
ब्रह्माण्मीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं,
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥

अन्वयार्थ—(सन्त) साधु-सन्त (त्वाम्) आपको (अव्ययम्) अविनाशी (विभुम्) व्यापक (अचिन्त्यम्) अचिन्त्य (असंख्यम्) असंख्य (आद्यम्) आदि (ब्रह्माणम्) ब्रह्मा (ईश्वरम्) ईश्वर (अनन्तम्) अनन्त, (अनङ्गकेतुम्) कामदेव के सहारार्थ केतु-तुल्य (योगीश्वरम्) योगीश्वर (विदितयोगम्) योग के वेत्ता, (अनेकम्) अनेक (एकम्) एक (ज्ञान-स्वरूपम्) ज्ञान स्वरूप और (अमलम्) निर्मल (प्रवदन्ति) कहते हैं ॥२४॥

पद्यानुवाद

अनन्त नित्य चित्त के अगम्य रम्य आदि हो,

असंख्य सर्वव्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो।

महेश कामकेतु योग-ईश योग ज्ञान हो,

अनेक एक ज्ञान रूप शुद्ध सन्त-मान हो॥

अर्थ-अभिप्राय

हे नाथ । सन्तपुरुष तुम्हें अव्यय (अनन्तज्ञानादिस्वरूप होने से अक्षय), विभु (परमेश्वर्यशाली अथवा ज्ञान की अपेक्षा व्यापक), अचिन्त्य (चिन्तन में नहीं आने वाले अर्थात् पूर्ण रूप से न जान सकने रूप), असंख्य (आपके गुणों की संख्या नहीं) आद्य (आदि तीर्थकर), ब्रह्मा (मोक्षमार्ग का सच्चा विधान करने वाले), ईश्वर (कृतकृत्य अर्थात् समस्त आत्मविभूति के स्वामी या तीन लोक के नाथ), अनन्त (जिसका अंत न हो, अविनाश्वर अर्थात् अनन्त चतुष्टय सहित), अनङ्गकेतु (शरीर रहित या अनुपम सुन्दर अर्थात् कामदेव के नाश करने के लिए केतु रूप), योगीश्वर (ध्यानियों के प्रभु), विदितयोग (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप योग के जानने

वाले), अनेक (अनन्त गुण पर्याय की अपेक्षा से), एक (अद्वितीय), ज्ञान स्वरूप (केवल ज्ञान स्वरूप) और कर्ममल रहित होने से अमल-निर्मल कहते हैं।

हे भगवन ! आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते अतः आप अव्यय हैं। आपका ज्ञान सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है एतदर्थ आप व्यापक हैं। बड़े ज्ञानी पुरुष भी आपके पूर्ण स्वरूप का चिन्तन नहीं कर पाते इसलिए आप अचिन्त्य हैं। आपके गुण सख्यातीत हैं अतः आप असंख्य हैं। इस अवसर्पिणी काल के चौबीस तीर्थंकरों में सबसे प्रथम हुए इसलिए आप आद्य हैं। कर्मभूमि के प्रारम्भ में जीवन-निर्वाह की वही उत्तर (७२) एव चौसठ (६४) कलाओं की शिक्षा देने तथा मोक्षमार्ग का विधान करने के कारण आप 'ब्रह्मा' हैं। आप अनन्त शक्ति के धारक होने से ईश्वर हैं। अनन्त गुणों के धारक होने से आप अनन्त हैं। काम को जीतने से आप अनगण्य कहलाते हैं। योगियों के भी ईश्वर होने से आप योगीश्वर हैं। आप ध्यान योग के ज्ञाता हैं, गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक और द्रव्य की अपेक्षा एक हैं। ज्ञानस्वरूप हैं और निर्मल हैं। ऐसा सन्तजन आपके गुणों का वर्णन करते हैं।

मूलपाठ

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित ! बुद्धि-बोधात्,
त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय-शङ्करत्वात् ।
धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर विधानात्,
व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥

अन्वयार्थ—(विबुधार्चितबुद्धि-बोधात्) आपकी बुद्धि का बोध-ज्ञान, देवा अथवा विद्वानों द्वारा पूजित होने से (त्वमेव) आप ही (बुद्ध) बुद्ध हैं। (भुवनत्रय-शङ्करत्वात्) तीनों लोकों में सुख-शान्ति करने के कारण (त्वम्) आप ही (शङ्कर असि) शङ्कर-महादेव हैं। (शिवमार्गविधेर विधानात्) मोक्ष-मार्ग की विधि का विधान करने से (धीर !) हे धीर ! (त्वमेव) आप ही (धाता असि) विधाता-ब्रह्मा हैं और (भगवन्) हे भगवान् ! (व्यक्तम्) स्पष्टतः (त्वमेव) आप ही (पुरुषोत्तम असि) पुरुषों में उत्तम-विष्णु हैं ॥२५॥

पद्यानुवाद

तुही जिनेश बुद्ध है सुबुद्धि के प्रमान तैं,
तुही जिनेश शङ्करो जगत्त्रयी विधान तैं।
तुही विधात ह सही सुमोख पथ धारत,
नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अर्थ के विचार तैं॥

अर्थ-अभिप्राय

हे प्रभो, आपके केवल ज्ञान की गणधरो ने अथवा देवों ने पूजा की है, अतः आप ही 'बुद्ध देव' हैं। आप लोकत्रयवर्ती जीवों का आत्मकल्याण करने वाले हैं, इसलिए आप ही शक्ति हैं। हे धीर, आपने रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष मार्ग का सत्यार्थ उपदेश दिया है, अतः आप ही विधाता-ब्रह्मा हैं। हे भगवन्, उपरोक्त गुणों से विभूषित होने के कारण आप ही साक्षात् पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण हैं अर्थात् बुद्ध, शक्ति (महादेव), ब्रह्मा और श्रीकृष्ण आदि को ससारी जीव देवों के नाम से पुकारते हैं। परन्तु अद्वितीय लोकोत्तर गुणों से विभूषित होने के कारण आप ही सच्चे देव हैं।

वस्तु में तीन गुण पाए जाते हैं—(i) उत्पाद (ii) व्यय (iii) धीव्य। उनका सच्चा स्वरूप बताने वाले और उस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करके ससार को जग-जाल से छुड़ाने का, मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाले वास्तव में आप ही हैं। हे प्रभु ! आपको ससार कितने ही नामों से याद करता है परन्तु वे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने से अन्यथा रूप में भी मानने लगे हैं, जो एकाग्रता है। आपने वस्तु का स्वरूप जैसा देखा, जाना, अनुभव किया उसका वैसा विधान विधि पूर्वक जनकल्याण के लिए बताया इसलिए आप ही बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण हैं।

मूलपाठ

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय

तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधि-शोषणाय ॥२६॥

अन्वयार्थ—(नाथ) हे स्वामिन् ! (त्रिभुवनार्तिहराय) तीनों लोकों की पीड़ा-दुःख को हरण करने वाले (तुभ्यं नमः) आपको नमस्कार हो। (क्षितितलामलभूषणाय) भूतल के निर्मल आभूषणरूप (तुभ्यं नमः) आपको नमस्कार हो। (त्रिजगतः परमेश्वराय) तीनों जगत् के परमेश्वर रूप (तुभ्यं नमः) आपको नमस्कार हो और (जिन !) हे जिनेश्वर ! (भवोदधि-शोषणाय) ससार-समुद्र को सुखाने वाले (तुभ्यं नमः) आपको नमस्कार हो ॥२६॥

पद्यानुवाद

नमो कलं जिनेश तोहि आपदा-निवार हो,

नमो करु सुभूरि भूमि-लोक के सिंगार हो।

नमो कलं भवाब्धि-नीर-राशि-शोष हेतु हो,

नमो कल महेश तोहि मोखपथ देतु हो॥

अर्थ—अभिप्राय

हे भगवन् ! तीन लोको की पीडा को हरने वाले आपको नमस्कार है। मूलतः अर्थात् भूमण्डल के निर्मल अभूषण । आपको नमस्कार है। तीन जगत् के परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। हे जिनेन्द्र ! भव सागर के सुखाने वाले अर्थात् जीवों को मोक्ष पहुँचाने वाले, आपको नमस्कार है।

जीव चारों गतियों की चौरासी लाख योनियों में राग-द्वेष, मिथ्यात्व, मोहान्धकार आदि के कारण भ्रमण करता है उसके दूर करने में भगवान् आप निमित्त हैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु ! आप तो अनन्त गुणों के भण्डार हैं, आपके उज्ज्वल गुणों को देवताओं, महात्माओं, विद्वानों द्वारा बखान करना प्रायः असम्भव है फिर मेरे जैसे अल्पज्ञ द्वारा आपके गुणों का वर्णन करना सम्भव नहीं है। रत्न, माणिक्य, मोतियों के आभूषण जगत् के रागी प्राणियों के शृंगार हैं लेकिन जिसे अपनी आत्मा का बोध हो गया, जो पूर्ण रूप से प्रकट होने पर 'केवलज्ञान' कहलाता है वही उसका आभूषण है। असल में सर्वज्ञता वह आभूषण है जो अद्वितीय है उसकी प्राप्ति के हेतु आप हैं अस्तु आपको नमस्कार करता हूँ। आवागमन-जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले, आपको मैं नमस्कार करता हूँ।

मूलपाठ

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-

स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश !

दोषैरुपात्त-विविधाश्रय-जातगर्वैः,

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥

अन्वयार्थ—(मुनीश!) हे मुनियों के स्वामी ! (यदि नाम) यदि (निरवकाशतया) अन्य स्थल में अवकाश न मिलने के कारण (अशेषै गुणैः) समस्त गुण (त्वम्) आप के (संश्रित) आश्रित हो गए हैं, इसलिए (उपात्त-विविधाश्रय-जातगर्वैः) अनेक जगह आश्रय प्राप्त होने के कारण जिन्हें गर्व हो गया है, उन (दोषैः) दोषों के द्वारा (स्वप्नान्तरेऽपि) सपने में भी (कदाचित् अपि) कदापि (न ईक्षित असि) आप नहीं देखे गए हैं, तो (अत्र) इस विषय में (क विस्मय) क्या आश्चर्य है? कुछ भी नहीं ॥२७॥

पद्यानुवाद

तुम जिन पूरण गुणगण भरे, दोष गर्वकरि तुम परिहरे।
और देवगण आश्रय पाय, स्वप्न न देखे तुम फिर आय॥

अर्थ—अभिप्राय

हे मुनीश्वर ! समस्त सद्गुणों ने आप में सघन आश्रय पाया है अतएव दोषों को आप में जरा-सा भी स्थान नहीं मिला। फलस्वरूप उन्होंने अन्य अनेक देवताओं में स्थान प्राप्त किया और इसलिए वे गर्व को प्राप्त हो गए हैं। फिर भी वे स्वप्न में भी कभी आपको लौटकर देखने को नहीं आये सो इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है? जिसे अन्यत्र आदर मिलेगा, वह भला आश्रय न देने वाले व्यक्ति के पास लौटकर क्यों आएगा?

ससार के समस्त सद्गुणों और दुर्गुणों की तुलना करते हुए समझाया है कि वीतरागता जैसे गुणों को सरागी देवों तथा अन्य मिथ्यात्वी लोगों ने अपनी शरण में नहीं लिया इसलिए वह सब सद्गुण उनका आसरा छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं तथा दुर्गुणों को अन्य सरागी देवों और मिथ्यादृष्टि लोगों का आसरा मिल जाने से उनको इस बात का गर्व हो गया मालूम होता है कि यदि एक स्थान पर हमें शरण न मिली तो क्या हुआ हमें तो शरण में लेने वाले ससार में बहुत से देव हैं इसलिए वे दुर्गुण आपके पास स्वप्न में भी नहीं आये तो इसमें कौन अचम्बे वाली बात है।

मूलपाठ

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् ।

स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानं

बिम्बं रवेरिव पयोधर-पार्श्ववर्ति ॥२८॥

अन्वयार्थ—(उच्चैरशोकतरु-संश्रितम्) ऊँचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित तथा (उन्मयूखम्) जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं, ऐसा (भवत अमलम् रूपम्) आपका उज्ज्वल रूप (स्पष्टोल्लसत्किरणम्) जिसकी किरणें स्पष्ट रूप से शोभायमान हैं और (अस्त तमोवितानम्) जिसने अन्धकार-समूह को नष्ट कर दिया है, ऐसे (पयोधरपार्श्ववर्ति) मेघ के निकट विद्यमान (रवे बिम्बम् इव) सूर्य के बिम्ब की तरह (नितान्तम्) अत्यन्त (आभाति) शोभित होता है ॥२८॥

पद्यानुवाद

तरु अशोक तल किरण उदार, तुम तन शोभित है अविकार।
मेघ-निकट ज्यो तेज फुरत, दिनकर दिपै तिमिर निहनत॥

अर्थ—अभिप्राय

हे वीतराग प्रभो ! समवशरण मे ऊँचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, चमकती ओर ऊपर की ओर फैलती हुई किरणों वाला आपका निर्मल स्वरूप ऐसा भव्य प्रतीत होता है जैसा कि स्वरूप से चमकती हुई किरणों वाला एव अन्धकार क ममूह को नष्ट करने वाला सूर्य का विम्ब सघन मेघों के समीप शोभित होता है। भगवान् ऋषभदेव का पीतवर्ण सूर्य विम्ब के सदृश है और अशोक वृक्ष मेघ के सदृश नीलवर्ण युक्त। अशोक वृक्ष के सान्निध्य से ऋषभदेव का स्वत तेजस्वी रूप और अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगता है।

भगवान् के केवलज्ञान होने के पश्चात् समवशरण मे इन्द्र आठ प्रातिहार्यों की रचना करता है। जिसमे सबसे पहला प्रातिहार्य है—अशोक वृक्ष। किसी विशेष महिमा का ज्ञान कराने वाले एक चिह्न को जिसका निर्माण इन्द्र करता है उसे प्रातिहार्य कहते हैं। समवशरण मे अशोक वृक्ष तीर्थंकर विशेष की अपेक्षा से उनके शरीर की अवगाहना के अनुपात से वारह गुणा ऊँचा होता है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठने से आकुलता दूर होती है और शांति प्राप्त होती है। आजकल भी अशोक वृक्ष की छाल ओपधियों मे काम आती है।

मूलपाठ

सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे

विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।

विम्बं वियद्बिलसदंशुलता-वितानं

तुङ्गोदयाद्रि-शिरसीव सहस्ररश्मेः ॥२९॥

अन्वयार्थ—(मणिमयूखशिखाविचित्रे) रत्नों की किरणों के अग्रभाग से विचित्र विचित्र (सिंहासन) सिंहासन पर (तव) आपका (कनकावदातम्) सोने की तरह उज्ज्वल (वपुः) शरीर (तुङ्गोदयाद्रिशिरसि) ऊँचे उदयावल के शिखर पर (विम्बं वियद्बिलसदंशुलता वितानम्) आकाश मे जिसकी किरण-रूपी लताओं का समूह है (सहस्ररश्मेः) मूय के (विम्बम् इव) मण्डल की तरह प्रकाशित होता है ॥२९॥

पद्यानुवाद

सिंहासन मणि किरण विचित्र, तापर कचन वरण पवित्र।
तुम तन शोभित किरण विधार, ज्यो उदयाचल रवि तमहार ॥

अर्थ—अभिप्राय

हे भगवन् ! जिस प्रकार ऊँचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर आकाश में प्रकाशमान किरण रूप लताओं के विस्तार से युक्त सूर्य का विम्ब शोभा को प्राप्त होता है उसी प्रकार जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों की किरण प्रभा से शोभित ऊँचे सिंहासन पर आपका स्वर्ण के समान देदीप्यमान स्वच्छ शरीर शोभा को प्राप्त हो रहा है।

सिंहासन का अर्थ है उत्कृष्ट आसन। सिंहासन की शोभा उस पर बैठने वाले से होती है न कि सिंहासन पर बैठने वाले की। ससार में साधारण मनुष्य की दाह्य विभूति को देखकर हम उसके पुण्य का या पद का अनुमान लगाते हैं, परन्तु जहाँ साक्षात् तीर्थंकर भगवान् विराजमान हो उनके पुण्य की पराकाष्ठा का, उनके परम पद का भान भी हमें बाहरी विभूतियों से मिलता है। भगवान् समवशरण में रत्नजडित सिंहासन पर चार अगुल अधर अन्तरिक्ष में विराजमान होते हैं। वह सिंहासन भी उनकी विभूतियों का एक प्रतीक है। रत्न जडित सिंहासन तो देदीप्यमान है ही, परन्तु भगवान् के परम औदारिक शरीर के विराजने से और भी अधिक देदीप्यमान हो जाता है।

सिंहासन की तुलना उदयाचल पर्वत से तथा भगवान् की उपमा तेजस्वी सूर्य से की है। जिसके उदय होने पर अधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार भगवान् के केवलज्ञान प्रकट होने पर समवशरण में आने वाले प्राणियों का मिथ्यात्व और मोहान्धकार रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। भगवान् का सिंहासन कमल के आकार का होता है। उस सिंहासन पर भगवान् चार अगुल अधर अन्तरिक्ष में विराजमान होते हैं।

मूलपाठ

कुन्दावदात-चलचामर-चारुशोभं

विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् ।

उद्यच्छशाङ्क-शुचिनिर्झर-वारिधार-

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥

अन्वयार्थ—(कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम्) कुन्द के फूल के समान स्वच्छ श्वेत चचल चामरो के द्वारा जिसकी शोभा सुन्दर है, ऐसा (तब) आपका (कलधीतकान्तम्) सोने के समान कमनीय (वपुः) शरीर (उद्यच्छशाकशुचि-निर्झर-वारिधारम्) जिस पर चन्द्रमा के समान निर्मल झरने के जल की धारा उछल-वह रही है, उस (सुरगिरेः शातकौम्भम् उच्चैस्तटम् इव) मेरुपर्वत के सोने के बने हुए ऊँचे तट की भाँति (विभ्राजते) शोभायमान होता है ॥३०॥

पद्यानुवाद

कुन्द पुहुप सित-चमर दुरत, कनक-वरन तुम तन शोभत।
ज्यो सुमेरु तट निर्मल काति, झरना झरै नीर उमगाति॥

अर्थ—अभिप्राय

जैसे उदित होते हुए चन्द्रमा के समान झरनों की निर्मल जलधाराओं से सुमेरु का सुवर्णमयी ऊँचा शिखर शोभा पाता है वैसे ही देवताओं के द्वारा दोनों ओर दुरने वाले कुन्द पुष्प के सदृश श्वेत चँवरों की सुन्दर शोभा से युक्त आपका स्वर्ण कान्तिवाला दिव्य देह भी अत्यन्त सुन्दर शोभा को प्राप्त हो रहा है। सुवर्णमय सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ मानो निर्मल जल वाले दो झरने झरते हों इस प्रकार से भगवान् के सुवर्ण सदृश शरीर पर दो उज्ज्वल चवर दुर रहे हैं।

भगवान् के सुन्दर शरीर का वर्णन सोने के समान सुमेरु पर्वत से और सफेद चवरों की तुलना उगते हुए चन्द्रमा के समान उज्ज्वल गिरते हुए जल के झरने अर्थात् जलधारा से की गई है। इस मोहक दृश्य को देखकर जगत् के प्राणी का मन तो प्रफुल्लित होता ही है, ज्ञानी पुरुष को यह भी संकेत मिलता है कि जो प्रभु के चरणों में गिरेगे, उनकी शरण लेंगे वह नियम से ऊपर उठेंगे ही जैसे यह दुलते हुए चवर। इस प्रकार समवशरण (विशेष धर्म सभा जिसमें प्रभु की दिव्यध्वनि खिरती है) में यक्षेन्द्रो द्वारा कुन्द पुष्प के समान सफेद चौसठ चवर जब भगवान् के तपे हुए सोने के समान शरीर पर दुरते हैं तब आपके शरीर की कान्ति और भी बढ़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों ऊँचे किनारों से चन्द्रमा के समान उज्ज्वल जल के झरने झरते हों।

मूलपाठ

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्कान्त-

मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर-प्रतापम् ।

मुक्ताफल-प्रकरजाल-विवृद्धशोभं,

प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥

अन्वयार्थ—(शशककान्तम्) चन्द्रमा के समान सुन्दर (स्थगित-भानुकर-प्रतापम्) सूर्य की किरणों के सन्ताप को रोकने वाले तथा (मुक्ताफलप्रकरजाल-विवृद्धशोभम्) मोतियों के समूह की जाली-झालर से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले (तव उच्चै स्थितम्) आपके ऊपर स्थित (छत्र-त्रयम्) तीन छत्र (त्रिजगत) तीनों लोक के (परमेश्वरत्वम्) स्वामित्व को (प्रख्यापयत्) प्रगट करते हुए से (विभाति) प्रतीत होते हैं ॥३१॥

पद्यानुवाद

ऊँचे रहें सूर-दुति लोप, तीन छत्र तुम दिपे अगोप।
तीन लोक की प्रभुता कहें, मोती झालर सो छवि लहें॥

अर्थ—अभिप्राय

हे भगवान् । आपके मस्तक के ऊपर जो तीन छत्र हैं वे तीन जगत् के स्वामित्व को प्रकट करते हैं। वे छत्र चन्द्रमा के समान ऊपर उठे हुए रमणीय श्वेत वर्ण वाले हैं, रोक दिया है जिन्होंने सूर्य की किरणों के आतप (प्रताप) को और मोतियों की झालरो के समूह से, ऐसे वे बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं।

ससार में भी पुण्यशाली सम्राटों के सिर पर एक छत्र होता है जो उनके विशेष पुण्य के वैभव को प्रकट करता है परन्तु यहाँ परम-वीतरागी, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान् के सिर पर तीन छत्र, एक के ऊपर एक जिनमें मणिमुक्ताओं की झालर लगी हुई हैं, जो सूर्य के तेज प्रकाश को (गर्मी को) रोके हुए हैं, यह सूचित करते हैं कि आप तीन लोक—ऊर्ध्व, मध्य और अधो (पाताल)—के स्वामी हैं। ऐसा पुण्य हरेक प्राणी का नहीं होता परन्तु यह तीर्थंकर भगवान् के पुण्य के बाह्य वैभव का सूचक है। साधारण मनुष्य वर्षा और गर्मी से बचने के लिए छतरी का उपयोग करता है। उसे हाथ में लेकर चलना पड़ता है। राजा, महाराजा, सम्राट के वैभव को बताने के लिए एक छत्र को भी सेवक हाथ में लेकर चलता है परन्तु भगवान् के सिर पर यह तीन छत्र अन्तरिक्ष में अपने आप चलते हैं। यह उनके पुण्य का वैभव तो है ही, साथ ही साथ यह भी सूचित करता है कि भगवान् तीनों लोकों के सम्राट हैं।

मूलपाठ

गम्भीरताररवपूरित-दिग्विभाग-

स्त्रैलोक्यलोक-शुभसङ्गम-भूतिदक्षः ।

सद्धर्मराजजयघोषण-घोषकः सन्,

खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥

अन्वयार्थ—(गम्भीरताररवपूरित-दिग्विभाग) गम्भीर और उच्च शब्द से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाली (त्रैलोक्यलोकशुभसगम-भूतिदक्ष) तीन लोक के जीवों को शुभ सम्पत्ति प्राप्त कराने में निपुण-समर्थ और (सद्धर्मराज-जयघोषण-घोषक.) सद्धर्म के अधिपति की जय घोषणा करने वाली (दुन्दुभि) दुन्दुभि (ते) आपके (यशस) यश का (प्रवादी सन्) कथन करती हुई (खे) आकाश में (ध्वनति) शब्द कर रही है ॥३२॥

पद्यानुवाद

दुन्दुभि शब्द गहर गम्भीर, चहुं दिश होय तुम्हारे धीर।
त्रिभुवन-जन शिव सगम करै, मानू जय जय रव उच्चरै॥

अर्थ—अभिप्राय

आकाश में देवता दुन्दुभी वजाते हैं तब उसके शब्द, सुन्दर, गम्भीर, उच्चस्वर से दसो दिशाएँ गूँज जाती हैं, उससे ऐसा अनुभूत होता है कि वह तीन लोकों के प्राणियों को कल्याण प्राप्ति के लिए आह्वान कर रहा है और भगवान् ही सच्चे धर्म का निरूपण करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान् के यश को वह ससार में विस्तारता हुआ वज्रता रहता है।

जब भगवान् ने मोह राजा पर विजय प्राप्त कर ली तभी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय कर्मों ने भगवान् का साथ छोड़ दिया और वह पूर्ण रूप से वीतराग, सर्वज्ञ, अनन्त चतुष्टय के धारी बन गए। और अब इस ससार को छोड़कर शाश्वत सुख के सांप्राज्य का स्थान—मोक्ष में जाने की तैयारी में हैं तभी महावली मोह राजा ने वहाँ कैसा व्यग कसा है। राजा मोह कहता है कि मेरा तीन लोकों में राज्य स्थापित है। जो भी प्राणी नरक निगोद से लगाकर सर्वार्थसिद्ध तक जहाँ भी जाना चाहे भेजता हूँ। वहाँ की सुविधानुसार सब प्रकार की सेवा करता हूँ। मेरे नोकर-चाकर उनकी मदद करते हैं। यदि कोई मेरा कहा न माने तो मैं उसे ससार से निकालकर बाहर कर देता हूँ। उनकी सारी विभूति छीन ली जाएगी, न वहाँ शरीर होगा, न शरीर सम्बन्धी भोग की सामग्री। उनको ऐसे स्थान पर भेज दिया जाएगा जहाँ वह शाश्वत बने रहेंगे। कोई भ्रम न रहे अतएव गन्धर्वों के द्वारा यह घोषणा करवा रहा हूँ कि “जो भी प्राणी भविष्य में मेरी अवज्ञा करेगा उसको भी यही सजा दी जावेगी।”

मूलपाठ

मन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात-

सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा ।

गन्धोदविन्दु-शुभमन्द-मरुत्प्रपाता,

दिव्या दिवः पतित ते वचसां ततिर्वा ॥३३॥

अन्वयार्थ—(गन्धोदविन्दु-शुभ-मन्दमरुत्प्रपाता) सुगन्धित जल-विन्दुओं और उत्तर मन्द-मन्द बहती हुई हवा के साथ गिरने वाली (उद्धा) श्रेष्ठ और (दिव्य) मनोहर (मन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात-सन्तानकादि कुसुमोत्करवृष्टि) मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात, सन्तानक आदि कल्पतरुओं के पुष्पसमूह की वृष्टि (ते) आपके (वचसाम्) वचनों की (तति वा) पक्ति की तरह (दिव पतति) आकाश से गिरती है ॥३३॥

पद्यानुवाद

मन्द पवन गन्धोदक इष्ट, विविध कल्पतरु पुष्प सुवृष्टि।

देव करें विकसित दल सार, मानो द्विज पकति अवतार॥

अर्थ—अभिप्राय

हे नाथ ! आपके समवशरण अर्थात् धर्मसभा विशेष में गन्धोदक की बूंदों से पवित्र मन्द पवन के झोंकों से बरसने वाली देव-कृत पुष्प वर्षा, बड़ी ही सुन्दर मालूम होती है। उसमें मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात और सन्तानक आदि कल्पवृक्षों के मनोहर सुगन्धित पुष्प निरन्तर झड़ते रहते हैं। ये पुष्प जब आकाश से बरसते हैं तो ऐसा मालूम होता है, मानो आपके वचनों की दिव्य पंक्तियाँ ही बरस रही हों।

समवशरण में जो कल्पवृक्षों के फूलों की वर्षा होती है उनका मुख ऊपर की ओर होता है। यह विशेषता है। भगवान् की दिव्यध्वनि की तुलना आचार्यश्री ने कल्पवृक्षों के फूलों से की है। समवशरण बारह भागों में विभक्त होता है जहाँ गणधर, साधु, साध्वी, देव, देवागनाएँ, मनुष्य तथा पशु-पक्षी सभी अपने-अपने स्थान पर बैठकर भगवान् का उपदेश सुनते हैं। भगवान् की वाणी जो धारा प्रवाह खिरती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षी भी पक्तिबद्ध आपकी वाणी को सुनने को आते हैं। भगवान् के बाह्य पुण्य की विशेषता तो देवगण द्वारा समवशरण की सरचना, उसकी सुन्दरता आदि तो इन आठ प्रातिहार्यों से मालूम पड़ती है। इसके साथ-साथ सन्त महात्माओं-मुमुक्षुओं का मन भगवान् की वाणी को सुनकर आनन्द विभोर हो जाता है और उस वाणी को अपने हृदय-पटल पर उतारकर, उस पर श्रद्धा करके, आचरण के साथ अपना जीवन सफल बनाते हैं।

मूलपाठ

शुम्भत्प्रभावलय-भूरिविभा विभोस्ते,

लोकत्रय-द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती ।

प्रोद्यद्-दिवाकर-निरन्तर भूरिसंख्या,

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम् ॥३४॥

अन्वयार्थ—(लोकत्रय-द्युतिमताम्) तीनो लोको के कान्तिमान पदार्थों की (द्युतिम्) कान्ति को भी (आक्षिपन्ती) तिरस्कृत करती हुई (ते विभो) आप-प्रभु की (शुम्भत्प्रभावलयभूरिविभा) शुभ्र-भामण्डल की विशाल प्रभा (दीप्त्या) अपनी दीप्ति से (प्रोद्यद् दिवाकरनिरन्तर-भूरिसंख्या) उदय होते हुए अन्तर रहित अनेक सूर्यों जैसी कान्ति से उपलक्षित होकर (अपि) भी (सौम-सौम्याम्) चन्द्रमा की सौम्य-शीतल (निशाम् अपि) रात्रि को भी (जयति) जीत रही है ॥३४॥

पद्यानुवाद

तुम तन भामण्डल जिनचद, सब द्युतिवन्त करत है मद।

कोटि शख रवितेज छिपाय, शशि निर्मल निशि करै अछाय॥

अर्थ—अभिप्राय

हे भगवन्त ! आपके भामण्डल की ज्योतिर्मयी प्रभा तीन जगत् के सभी ज्योति वाले पदार्थों की ज्योति को लज्जित कर देती है और एक साथ उदित हुए सहस्रो सूर्यों के प्रकाश से अधिक प्रकाश वाली होती हुई भी वह भामण्डल की प्रभा, पूर्णमासी की शीतल चन्द्रिका को भी पराजित कर देती है। अर्थात् भामण्डल की प्रभा सहस्रो सूर्यों की प्रभा से अधिक होने पर भी किसी को सन्ताप नहीं पहुँचाती है, प्रत्युत चन्द्रमा की चाँदनी से भी अधिक शान्ति प्रदान करती है।

भगवान् जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ दिन-रात्रि का विचार नहीं होता, वहाँ चन्द्रमा-सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, वह स्थान सदा प्रकाशवान रहता है। जब सन्त-महात्माओं के मुख पर एक अनुपम तेज झलकता है तब तीर्थंकर भगवान् के परम आशरिक दिव्य देह से निकलने वाली ज्योति के क्या कहने? भगवान् के शरीर से निकलने वाली ज्योति जो गोलाकार होती है उसे ही भामण्डल कहते हैं। आगम में उल्लिखित है कि भव्य जीवों को उस भामण्डल में अपने तीन अतीत, एक वर्तमान और तीन भवी—कुल सात भवों का ज्ञान हो जाता है। यदि आगामी भवों की मज्जा कम हो तो कम ही भव दिखाई देते हैं। भगवान् की आत्मा जब

कर्म-मल से रहित हो जाती है, पूर्ण सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है, सकल परमात्मा बन जाते हैं तभी उनकी देह भी इतनी पवित्र और तेजस्वी हो जाती है कि उनके शरीर से प्रकाश ही प्रकाश निसृत होता रहता है। तेरहवें गुणस्थान पर इस अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। भगवान् के शरीर से निकला हुआ तेज, जो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी तेजस्वी है फिर भी वह चन्द्रमा के प्रकाश जैसी शीतलता प्रदान करने वाला है, आतापकारी नहीं है। उसी प्रकार भगवान् की मधुर वाणी संसार की पीड़ा को हरण करने वाली तथा सुख-शान्ति को प्रदान करने वाली है।

मूलपाठ

स्वर्गापवर्गगममार्ग-विमार्गणेष्वः

सद्धर्मतत्त्वकथनैक-पटुस्त्रिलोक्याः ।

दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व-

भाषास्वभाव-परिणामगुणैः प्रयोज्यः ॥३५॥

अन्वयार्थ—(ते) आपकी (दिव्यध्वनि) दिव्यध्वनि (स्वर्गापवर्गगममार्ग-विमार्गणेष्वः) स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग को खोजने में इष्ट (त्रिलोक्याः) तीन लोक के जीवों को (सद्धर्मतत्त्व-कथनैक-पटु) सम्यक् धर्मतत्त्व के कथन करने में अत्यन्त प्रवीण और (विशदार्थ-सर्व-भाषा-स्वभाव-परिणामगुणैः प्रयोज्यः) स्पष्ट अर्थ वाली समस्त भाषाओं में परिवर्तित होने वाले स्वाभाविक गुणों से प्रयुक्त—सहित (भवति) होती है ॥३५॥

पद्यानुवाद

स्वर्ग मोक्ष मार्ग सकेत, परम धरम उपदेशन हेत।

दिव्य वचन तुम खिरँ अगाध, सब भाषा-गर्भित हितसाध॥

अर्थ—अभिप्राय

हे भगवन् ! आपकी दिव्यध्वनि विलक्षण गुण से युक्त है, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली, तीन लोक के प्राणियों को सत्यधर्म का रहस्य समझाने में कुशल, स्पष्ट अर्थात् विशद् अर्थ वाली है और संसार की सभी भाषाओं में परिणत होने के कारण अति विलक्षण है।

भगवान् के नगाड़े की आवाज को सुनकर जब देव, मनुष्य और तिर्यच गति के जीव अपने कल्याणार्थ अपने-अपने स्थान पर समवशरण में बैठे होते हैं तब ओंकार रूप निरक्षरी वाणी खिरती है। जो सब भाषामय हो जाती है और प्राणी

चाहे किसी भी भाषा का जानने वाला हो वह अपनी-अपनी भाषा में समझ लेता है। इतना ही नहीं पशु-पक्षी भी अपनी-अपनी भाषा में समझ लेते हैं। भगवान् की वाणी सब भाषामयी होने में उनका विशेष पुण्य ही निमित्त कारण है। आगम में उल्लिखित है कि भगवान् की दिव्यध्वनि एक योजन अर्थात् चार कोस तक सुनाई पड़ती है। दिव्यध्वनि अर्थात् भगवान् की वाणी भव्य जीवों के पुण्य से दिन में चार बार-प्रातः, दोपहर, सायंकाल और अर्धरात्रि को विना इच्छा के खिरा करती है। समवशरण में हजारों लाखों जीव अपने-अपने विचार, जिज्ञासाएँ, शकाएँ सजोए होते हैं। भव्य जीवों के पुण्य के उदय से जो वाणी सूक्ष्म सकृत् रूप में खिरती है उसमें सब प्राणियों की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। उस समय तो प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी योग्यता अनुसार उस वाणी को समझ लेता है। परन्तु गणधर देव उस वाणी को विस्तार से समझ कर जनता-जनार्दन के हित भिन्न-भिन्न विषयों पर अलग-अलग उपदेश देते हैं जिसे द्वादशांग वाणी कहते हैं।

मूलपाठ

उन्निद्रहेम-नवपङ्कज-पुञ्जकान्ति,

पर्युल्लसन्-नख-मयूखशिखाभिरामौ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः,

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र) हे जिनेन्द्र । (उन्निद्रहेमनव-पङ्कजपुञ्जकान्ति) खिले हुए सोने के नवीन कमल समूह के समान कान्तिवाले तथा (पर्युल्लसन्नखमयूख-शिखाभिरामौ) चारों ओर से शोभायमान नखों की किरणों के अग्रभाग से सुन्दर (तव) आपके (पादौ) दोनों चरण (यत्र) जहाँ (पदानि) कदम (धत्त) रखते हैं, (तत्र) वहाँ (विबुधा) देव (पद्मानि) कमल (परिकल्पयन्ति) रच देते हैं ॥३६॥

पद्यानुवाद

विकसित सुवरन कमल-दुति, नख-दुति मिलि चमकाहि।

तुम पद पदवी जह धर, तह सुर कमल रचाहि॥

अर्थ—अभिप्राय

हे जिनेन्द्र । विकसित नूतन स्वर्ण-कमलों के समूह के समान दिव्य कान्ति वाले तथा मय और फलने वाली नख-किरणा की ज्योति से अतीव सुन्दर लगने वाले आपके पवित्र चरण जहाँ-जहाँ टिकते हैं वहाँ-वहाँ भक्त देवता पहले ही स्वयं कमला की रचना कर देते हैं।

भगवान् के विहार के समय देवगण पन्द्रह-पन्द्रह कल्पित स्वर्ण-कमलो की रचना पन्द्रह पक्तियों में—दो सौ पच्चीस कमला की रचना करते हैं। भगवान् का चरण मध्य के कमल पर होता है। जैसे-जैसे भगवान् अपना कदम आगे बढ़ाते जाते हैं पीछे के कमलो की पक्तियाँ सिमट कर आगे-आगे आ जाती हैं। इस प्रकार भगवान् के प्रत्येक चरण के चारों ओर दो सौ पच्चीस कमल होते हैं। जिस प्रकार भगवान् सिंहासन पर भी चार अंगुल अधर अतिरिक्त में विराजमान होते हैं उसी प्रकार विहार के समय भी कमलो से चार अंगुल अधर रहते हैं। तीर्थंकर भगवान् केवली सर्वज्ञ होने पर कभी भी जमीन पर नहीं चलते।

मूलपाठ

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र !

धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य ।

यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा

तादृक् कुतो ग्रह-गणस्य विकाशिनोऽपि ॥३७॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र !) हे जिनेश्वरदेव ! (इत्थं) इस प्रकार (धर्मोपदेशनविधौ) धर्मोपदेश के कार्य में (यथा) जैसी (तव) आपकी (विभूति) विभूति—दिव्य वैभव प्राप्ति (अभूत) हुई थी, (तथा) वैसे (न परस्य) किसी दूसरे की नहीं हुई थी (प्रहतान्धकारा) अन्धकार को नष्ट करने वाली (यादृक्) जैसी (प्रभा) कान्ति (दिनकृत भवति) सूर्य की होती है (तादृक्) वैसे (ग्रहगणस्यविकाशिनोऽपि) प्रकाशमान ग्रह गण की भी (कुतो) कहाँ से हो सकती है? अर्थात् नहीं हो सकती ॥३७॥

पद्यानुवाद

जैसी महिमा तुम विषं, और धरे नहि कोय।

सूरज में जो जोति है, नहि तारागण होय॥

अर्थ—अभिप्राय

अहो वीतराग देव ! धर्मोपदेश देते समय जैसी आपकी दिव्य-विभूति हुआ करती थी वैसे अन्य रागी देवों की तो कभी नहीं हुई। आपकी ओर दूसरे देवों की तुलना ही क्या? अन्धकार को नाश करने वाली जैसी प्रचण्ड प्रभा सूर्य में होती है वैसे प्रभा आकाश में चमकने वाले दूसरे ग्रह नक्षत्रों में कहाँ होती है?

जब तीर्थंकर भगवान् के पूर्ण-ज्ञान दशा प्रकट होती है अथवा केवलज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है तभी सर्वज्ञ भगवान् की पुण्य की भी पूर्ण पराकाष्ठा

प्रकट हो जाती है, वैसा पुण्य किसी अन्य जीव का नहीं होता। जैसी विभूति आप में है वैसे विभूति अन्य देवी-देवता में नहीं प्राप्त होती। जैसी धर्म के स्वरूप की देशना आपके द्वारा होती है वैसे किसी अन्य धर्मोपदेशक की नहीं होती।

मूलपाठ

श्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल-

मत्तभ्रमद्-भ्रमरनाद-विवृद्धकोपम् ।

ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥३८॥

अन्वयार्थ—(श्च्योतन्-मदाविल-विलोलकपोलमूल-मत्तभ्रमद् भ्रमरनाद-विवृद्धकोपम्) झरते हुए मदजल से मलिन और चचल गालों के मूल भाग में मत्त होकर मडराते हुए भीरो के गुजार से जिनका कोप बढ़ गया है, ऐसे (ऐरावताभम्) ऐरावत हाथी की तरह (उद्धतम्) उद्दण्ड (आपतन्तम्) सामने से आते हुए (इभम्) हाथी को (दृष्ट्वा) देख कर भी (भवदाश्रितानाम्) आपके आश्रित मनुष्यों को (भय) भय (नो भवति) नहीं होता ॥३८॥

पद्यानुवाद

मद-अवलिप्त-कपोल-मूल अलि कुल झंकारै,

तिन सुन शब्द प्रचण्ड क्रोध उद्धत अति धारै।

काल वरन विकराल कालवत सन्मुख आवै,

ऐरावत सौ प्रवल सकल जन भय उपजावै॥

देखि गयन्द न भय करे, तुम पद महिमा लीन।

विपति-रहित सपति सहित, वरतै भक्त अदीन॥

अर्थ—अभिप्राय

सुवावस्था में बहने वाले मद से मलिन एवं चचल गण्डस्थल पर मडराने वाले मत्तमत्त भीरों के गुजार से अत्यन्त क्रुद्ध हुआ इन्द्र के ऐरावत हाथी के समान महाविशाल मदमत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी आपके आश्रय में रहने वाले भक्त जनों को कुछ भी भय नहीं होता है अर्थात् वे निर्भय बने रहते हैं अपना भक्त गजभय से विमुक्त रहता है।

भय मात्र प्रकार का होता है और सम्यक् दृष्टि को यह सातो ही भय नहीं होते। उसको आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। उसमें शान्ति का स्रोत बहने लगता है।

इसमें कोई अचम्भे वाली बात नहीं है कि आपके ऐसे भक्त के आगे वह हाथी भी अपने क्रोध को छोड़ देवे। लौकिक कथाएँ प्रचलित हैं कि ध्यानस्थ मुनियों के आगे क्रूर पशु भी झुक जाते हैं। चन्दन के वृक्ष पर लिपटे सर्प मोर की आवाज सुनकर भयभीत हो जाते हैं। यह सही है कि किसी भी कार्य की सफलता पूर्व आर वर्तमान के कर्मों के योग पर आधारित है फिर भी पूर्वभवों के कर्मों का ज्ञान न होने से भगवान् की भक्ति की महिमा निराली है। भगवान् की भक्ति से असाता का साता में सक्रमण एवं अधिक स्थिति वाले कर्मों का कम स्थिति में अपकर्षण होता जाता है।

मूलपाठ

भिन्नेभ-कुम्भ- गलदुज्ज्वल-शोणिताक्त-

मुक्ताफल प्रकर-भूषित-भूमिभागः।

वद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि

नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥३९॥

अन्वयार्थ—(भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त-मुक्ता-फल-प्रकर-भूषित-भूमिभाग) फाड़े हुए हाथी के गण्डस्थल से टपकते हुए उज्ज्वल तथा रक्त से सने हुए मोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के प्रदेश को विभूषित कर दिया है, तथा (वद्धक्रम) जो छलौंग नारने के लिए उद्यत है, ऐसा (हरिणाधिप अपि) सिंह भी (क्रमगतम्) अपने पैरों के बीच आए हुए (ते) आपके (क्रमयुगाचल-संश्रितम्) चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर (न आक्रामति) आक्रमण नहीं करता ॥३९॥

पद्यानुवाद

अति मदमत्त गयन्द कुम्भथल नखन विदारै,

मोती रक्त समेत डारि भूतल सिगारै।

बाकी दाढ विशाल वदन में रसना लोलै,

भीम भयानक रूप देखि जन थरहर डोलै॥

ऐसे मृगपति पद तलै, जो नर आयो होय।

शरण गहे तुम चरण की, बाधा करै न सोय॥

अर्थ—अभिप्राय

जिसने दीर्घ भीमकाय हाधियों के कुम्भस्थलों को दिग्गण दाढ़ के तल से सने हुए उज्ज्वल मोतियों के ढेर से भूमि-भाग को अलंकृत किया है, ऐसे मृगपति

भी आपके चरण-युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले भक्त के सामने ऐसा वन जाता है, मानो उसके पैर बाँध दिए गये हों, वह उस पर आक्रमण नहीं करता है अर्थात् आपका भक्त सिंह-भय से विमुक्त रहता है।

जिस भयानक, विकराल बर्बर शेर ने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर डाला हो, ऐसे शेर के पजे में भी कोई मनुष्य आ जाये और वह मनुष्य आपकी शरण में हो तो उसका वह भयकर शेर भी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि जिन्होंने भगवान् आदिनाथ की शरण ले ली, उन पर किसी प्रकार की विपदा नहीं आती। मिथ्यात्व और अज्ञानरूपी शेर ने इस जीव को चारों गतियों के भ्रमण में जकड़ रखा है। ऐसा प्राणी यदि आपके शुद्ध स्वरूप का शरण लेवे तो मोहान्धकाररूपी शेर जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तब यह तिर्यज्च पशु उसे कैसे हानि पहुँचा सकता है? अर्थात् आपके भक्तों पर कोई विपदा-आपदा नहीं आ सकती।

मूलपाठ

कल्पान्तकाल-पवनोद्धत-वह्निकल्पं

दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् ।

विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥४०॥

अन्वयार्थ—(त्वन्नामकीर्तनजल) आपके नाम का कीर्तन-गुणगान रूपी जल (कल्पान्त काल-पवनोद्धत-वह्निकल्पम्) प्रलयकालीन प्रचण्ड पवन से उद्धत अग्नि के समान (ज्वलितम्) प्रज्वलित (उज्ज्वलम्) धधकती हुई उज्ज्वल (उत्स्फुलिङ्गम्) जिसमें से चिनगारियाँ उछल रही हैं ऐसी (विश्व जिघत्सुम् इव) ससार को निगलना चाहती हुई-सी (सम्मुखम् आपतन्तम्) सामने से आती हुई (दावानलम्) वन की आग को (अशेष) पूर्ण रूप से (शमयति) बुझा देता है ॥४०॥

पद्यानुवाद

प्रलय पवन कर उठी आग जो तास पटतर,

वर्म फुलिग शिखा-उतङ्ग परजल निरतर।

जगन् समस्त निगल्ल भस्म करहेगी मानो,

तडतडात दव अनल जोर चहुँ दिशा उठानो॥

नो इक छिन में उपशमे, नाम नीर तब लेत।

होय सरोवर परिणम, विकसित कमल समेत॥

अर्थ-अभिप्राय

प्रलयकाल की महावायु के समान, प्रचण्ड पवन से प्रज्वलित, प्रचण्ड श में उड रही हैं चिनगारियाँ जिसमे तथा मग्न दिव्य का मन करने उद्यत ऐसा प्रचण्ड दावानल भी आपके नाम रूपों जन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। अर्थात् आपका भक्त अग्नि-भय से विमुक्त होता है।

भगवान् के नाम का माहात्म्य अनुपम है। जिसके स्मरण से न केवल मन शान्त हो जाती है, शीतल हो जाती है चल्कि आत्मा के अन्दर प्रकाश भी शान्त हो जाती है। वस जरूरत है भगवान् के नाम के स्मरण की, उनके निर्दिष्ट पथ को हृदय में धारण करने की और उस पर आचरण करने की। दृष्टि से सती सीता के अग्नि कुण्ड को ले तो विदित होता है कि उन प्रचण्ड न में जब सीता ने निशक होकर प्रभु के नाम का स्मरण करने हुए वन में तो वहाँ एक जलाशय बन गया जिसमे कमल खिल रहे थे।

मूलपाठ

रक्तेक्षणं समदकोकिल-कण्ठनीलं

क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् ।

आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः॥४१॥

अन्वयार्थ-(यस्य) जिस (पुंस) पुरुष के (हृदि) हृदय में (त्वन्नामनागदमनी) आपके नाम-रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, (सः) वह पुरुष (रक्तेक्षणम्) लाल-लाल आँखों वाले (समदकोकिल-कण्ठनीलम्) मदयुक्त कोयल के कण्ठ की तरह काले (क्रोधोद्धतम्) क्रोध से प्रचण्ड और (उत्फणम्) ऊपर को फण उठाए हुए (आपतन्तम्) सामने आने वाले (फणिनम्) साप को (निरस्तशङ्क) निशक होकर (क्रमयुगेन) दोनों पैरों से (आक्रामति) आक्रान्त कर जाता है ॥४१॥

पद्यानुवाद

कोकिल-कठ-समान श्याम तन क्रोध जलता,

रक्तनयन फुकार मार विषकण उगलता।

फण को ऊँचों करै वेग ही सन्मुख धाया,

तब जन होय निशक देखि फणिपति को आया॥

जो चापे निज पग तलैं, व्यापै विष न लगाय।

नाग-दमनि तुम नाम की, है जिनके आधार॥

अर्थ-अभिप्राय

जिसके हृदय में आपके नाम रूप नागदमनी जड़ी है, वह पुरुष लाल नेत्र वाले एव मत वाले कोकिल के कण्ठ के समान काले, क्रोध से फुकार करते और फन को ऊँचा उठाकर सामने झपटते-आते हुए भयकर सोंप को भी निश्चय होकर लाघता हुआ चला जाता है अर्थात् आपका भक्त सर्प-भय से मुक्त रहता है।

हे प्रभु ! कोयल के कण्ठ समान वाला, क्रोध से जिसका शरीर जल रहा हो, आँखें लाल हो, फुकार मारते हुए जिसके मुख से जहर के कण निकल रहे हों अर्थात् बहुत ही गुस्से में हो यदि ऐसा सर्प भी अपने फन को ऊँचा उठाए, तेजी से सामने आ जाए तो हे भगवन् ! आपका भक्त ऐसे डरावने भयानक सर्प को अपनी ओर आता हुआ देखकर, निडर अर्थात् भय रहित हो जाता है। जिस प्रकार नाग-दमनी वूटी से बड़े-बड़े जहरीले सर्प निस्तेज हो जाते हैं उसी प्रकार श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता से आपका नाम स्मरण करने वाले को सर्प का कोई भय नहीं रहता। लौकिक दृष्टि में तो इन मन्त्रों या जड़ी वूटियों से यह विष उतर जाता है लेकिन जिसने आपके उपदेश से अपने स्वरूप को जान लिया है उसके द्वारा भावपूर्वक आपके नाम का स्मरण किया गया हो उसका ससार का जन्म मरण रूपी विष भी उतर जाता है। यानि वह ससार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है।

मूलपाठ

वल्गात्तुरङ्ग-गजगर्जित-भीमनाद-

माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ।

उद्यद्दिवाकरमयूख-शिखापविद्धं

त्वत् कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥४२॥

अन्वयार्थ-(त्वत्कीर्तनात्) आपके गुणकीर्तन से (आजौ) युद्ध क्षेत्र में (वल्गात्-तुरङ्ग-गज-गर्जित-भीमनादम्) उछलते हुए घोड़ों और हाथियों की गर्जना से जिसमें भयानक आवाज हो रही है, ऐसी (बलवता भूपतीना अपि) शक्तिशाली तेजस्वी राजाओं की भी (बलम्) सेना (उद्यद्-दिवाकर-मयूख-शिखापविद्धम्) उगते हुए सूर्य के प्रकाश के अग्रभाग में छिन्नभिन्न हुए (तम इव) अन्धेरे की तरह (आशु) तब ही भिदाम् उपैति) विनाश हो जाती है, नष्ट होती है ॥४२॥

पद्यानुवाद

जिस रनमाहि भवानक शब्द कर रहे तुरगम,
 घन से गज गरजाहि मत्त मानो गिरि जगम।
 अति कोलाहल माँहि वात जस नाहि सुनीजै,
 राजन को परचण्ड देखि वल धीरज छीजे॥
 नाथ तिहारे नाम तैं, अघ छिनमाहि पलाय।
 ज्यो दिनकर परकाशतें, अन्धकार विनशाय॥

अर्थ—अभिप्राय

जिस सेना में घोड़े हिनहिना रहे हो और हाथी चिघाड़ रहे हो, भयकर कोलाहल हो रहा हो ऐसी शत्रु राजाओं की सेना भी आपके नाम का उच्चारण करने से ऐसी छिन्नभिन्न हो जाती है जैसे सूर्य के उदित होते ही उसकी किरणों से रात्रि का अधिकार शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो जाता है अर्थात् आपके भक्त को शत्रु-सेना का भय नहीं रहता।

हे जिनदेव ! जिस प्रकार उगते हुए सूर्य की किरण समूह के सामने गहन अधिकार भी नहीं टिकने पाता, उसी प्रकार सग्राम में आपके गुणों का गान करने से चौकड़ी भरते हुए घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की भीषण चिघाड़ से भयकर युद्धरत बलशाली राजाओं की सेना भी देखते-देखते नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार जिसने एक अति शक्तिमान शुद्धात्मा-परमात्मा का सहारा लिया उसके सामने अनन्त निर्वल शक्तियाँ क्षण भर भी नहीं टिकती।

मूलपाठ

कुन्ताग्रभिन्नगज-शोणितवारिवाह-

वेगावतार-तरणातुरयोध-भीमे ।

युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा-

स्वत्पाद-पङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३॥

अन्वयार्थ—(त्वत्पाद-पङ्कज-वनाश्रयिण) आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष (कुन्ताग्र-भिन्नगज-शोणितवारिवाह-वेगावतार-तरणातुर-योधभीमे) भालों की नोक से फाड़े हुए हाथियों के रक्त रूपी जल-प्रवाह को वेग से उतरने और तैरने में व्यग्र योद्धाओं से भयकर (युद्धे) युद्ध में (विजितदुर्जय-जेयपक्षा) दुर्जय शत्रुओं के पक्ष को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे दुर्दान्त होकर (जयम्) विजय (लभन्ते) पाते हैं ॥४३॥

पद्यानुवाद

मारे जहाँ गयन्द, कुम्भ हथियार विदारे,

उमगे रुधिर प्रवाह वेग जलसम विस्तारे।

होय तिरन असमर्थ महाजोधा बलपूरे,

तिस रन मे जिन तोर भक्त जे हैं नर सूर॥

दुर्जनअरि कुल जीत के, जय पावै निकलक।

तुम पद पकज मन वसे, ते नर सदा निशक॥

अर्थ—अभिप्राय

हे जिनेश्वर ! आपके चरण कमलो की सेवा करने वाले भक्त जन दुर्जय शत्रु का मान मर्दन कर उस भयकर महयुद्ध मे विजयवैजयती फहराते हैं जिसमे भालों की नोको से विदीर्ण हुए हाथियों के रुधिर प्रवाह के वेग को वेग से पार करने के लिए योद्धागण अति आतुर रहते हैं। सच है, आत्मस्थ आत्माओं को शरीर से किंचित् भी मोह नहीं होता। अतएव वे जी-जान से लड़कर शत्रु का मानमर्दन कर दें तो कौन बड़ी बात है।

यदि हम इस युद्ध को अपने अष्ट कर्मों से तुलना करें जिन्होंने हमें ससार मे तरह-तरह की यातनाएँ दे रखी हैं, कही भी सुख शांति नहीं है ऐसा प्राणी भी जय आपकी तत्त्व ज्ञान रूप शरण लेता है तो वह ससार सागर से पार हो जाता है। यह युद्ध तो उसके आगे कोई मतलब नहीं रखता। भगवान की भक्ति से ऐसा प्रबल पुण्य का बन्ध होता है कि अब्बल तो ऐसी मुसीबत आती नहीं, देवयोग से आ भी जावे तो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है।

मूलपाठ

अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र-

पाठीन-पीठभयदोत्वणवाडवाग्नी ।

रङ्गतरङ्ग-शिखरस्थित-यानपात्रा-

त्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् ब्रजन्ति ॥४४॥

अन्वयार्थ—(क्षुभितभीषणनक्रचक्र-पाठीन-पीठ-भयदोत्वणवाडवाग्नी) जिसमें युद्ध हुए भयकर मगरमच्छों के झुण्ड हैं, मछलियों के द्वारा भय-उत्पादक हैं तथा विजयवा डडवानन हैं, ऐसे (अम्भोनिधौ) समुद्र में (रङ्ग-तरङ्ग-शिखर-स्थित-यानपात्रा) दहन जन्मों के अग्रभाग पर जिनके जलयान स्थित हैं, ऐसे लोग

(भवतः) आपके (स्मरणात्) स्मरण से (त्रास) डर (विहाय) छोड़कर (व्रजन्ति) चले जाते हैं—यात्रा करते हैं ॥४४॥

पद्यानुवाद

नक्र चक्र मगरादि मच्छ करि भय उपजावै।

जामे वडवा अग्नि दाहतैं नीर जलावै॥

पार न पावै जास, थाह नहि लहिए जाकी।

गरजे अति गम्भीर लहर की गिनति न ताकी॥

सुख सो तिरैं समुद्र को, जे तुम गुण सुमराहि।

लोल कलोलन के शिखर, पार यान ले जाहि॥

अर्थ—अभिप्राय

हे जगन्नाथ ! जिसमे विशालकाय भयकर मछलियाँ, मगर और घडियाल मुँह बाये इधर-उधर लहरा रहे हैं और महाभयावनी वाडवाग्नि अपना अत्यन्त प्रचण्ड रूप धारण किए हुए हैं ऐसे तूफानी समुद्र मे अत्यन्त ऊँची उछलती विकराल तरंगों से जिनके जहाज डगमग डगमग हो उठते हैं आपका स्मरण कर वे निर्भयता के साथ समुद्र पार हो जाते हैं। अर्थात् आकस्मिक विपत्तियाँ भी आत्मस्थ होने से विलीन हो जाती है।

भगवान के नाम के स्मरण की महिमा को फिर बताया है कि भगवान के नाम के स्मरण से सागर के मध्य भयकर तूफान भी मनुष्य का कुछ भी बिगाड नहीं कर सकता। इतना ही नहीं बल्कि इस भवसागर मे जहाँ यह प्राणी चौरासी लाख योनियो मे तरह-तरह के कष्टों को उठा रहा है उससे पार होने मे भी हे प्रभु ! भावपूर्वक आपके नाम का स्मरण ही सहायक है। आशय यह है कि अपनी अज्ञानता से इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करते हुए जीव ससार मे सुख-दुख भोगता है। जब तक यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक इस ससार रूपी जेल से छुटकारा नहीं मिलता। यह ससार भी एक बहुत बडा समुद्र है, उसमे यह प्राणी चारों गतियो मे उछलकूद कर रहा है। उससे पार होने का एक मात्र उपाय आपके नाम का स्मरण ही है। आपके नाम का स्मरण भी वही प्राणी करेगा जिसने आपको द्रव्य-गुण-पर्याय से जाना हो।

मूलपाठ

उद्धृतभीषणजलोदर-भारभुग्नाः

शोच्यां दशामुपगताश्च

त्वत्पाद-पङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा

मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥४५॥

अन्वयार्थ—(उद्भूतभीषणजलोदर-भारभुग्ना) उत्पन्न हुए भयकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए (शोच्या दशाम्) शोचनीय अवस्था को (उपगता) पहुँचे हुए और (च्युत-जीविताशा.) जिन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दी हो, (मर्त्या) मनुष्य (त्वत्पाद-पङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा) आपके चरण कमलों की रज-रूपी अमृत से लिपन शरीर वाले होकर (मकरध्वज तुल्यरूपा) कामदेव के तुल्य रूप वाले (भवन्ति) हो जाते हैं ॥४५॥

पद्यानुवाद

महा जलोदर रोग, भार पीड़ित नर जे हैं,
वात, पित्त, कफ, कुष्ठ आदि जो रोग गहे हैं।
सोचत रहे उदास नाहि जीवन की आशा,
अति घिनावनी देह धरै दुर्गन्ध निवासा॥
नुम पद पङ्कज धूल को, जो लावै निज अंग।
ते नीरोग शरीर लहि, छिन में होय अनग॥

अर्थ—अभिप्राय

जो भयकर जलोदर रोग के भार से झुक गए हैं अर्थात् पीड़ित हैं। लगातार आपध-सेवन करते रहने पर भी उत्तरोत्तर रोग के बढ़ने से जिन्होंने अपने जीने की आशा छोड़ दी है, ऐसे अत्यन्त दयनीय अवस्था को प्राप्त पुरुष भी यदि आपके चरण रज रूप अमृत अपने शरीर पर लगाते हैं तो वे नीरोग हो, कामदेव के समान सुन्दर शरीर वाले हो जाते हैं अर्थात् आपके चरण-रज से असाध्य रोगी भी नागम हो जाते हैं।

जिन्होंने भगवान को सच्चे शुद्ध हृदय से अपने अन्दर विराजमान कर लिया है उनका यह रोग ही दूर नहीं होते अपितु वह ससार सागर के जन्म-मरण से भी दूर जाता है। जब ऋद्धिधारी मुनीश्वरों के शरीर से छूकर आने वाली धूल और च्युत में नाना प्रकार के कुष्ठ और रोग दूर हो जाते हैं तब साक्षात् तीर्थंकर भगवान के चरणों की धूल से यह रोग दूर हो जावे, शरीर निरोग और सुन्दर हो जावे वा इसमें कोई अयम्भे वाली बात नहीं है।

मूलपाठ

आपाद-कण्टपुरु-मृद्वल-वेष्टिताद्वा

गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घाः ।

त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः

सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥४६॥

अन्वयार्थ--(आपादकण्ठम्) पैर से लेकर कण्ठ तक (उरुशृखलवेष्टितागा) बड़ी-बड़ी साकलो से जिनका शरीर जकड़ा हुआ है (गाढ बृहन्निगडकोटि-निघृष्टजघा) बड़ी-बड़ी वेड़ियों के अग्रभाग से जिनकी जाघे अत्यन्त रूप से घिस गई हैं, ऐसे (मनुजा) मनुष्य (अनिशम्) निरन्तर (त्वन्नाम-मन्त्रम्) आपके नाम-रूपी मन्त्र को (स्मरन्तः) स्मरण करते हुए (सद्यः) शीघ्र ही (स्वयम्) अपने आप (विगतबन्धभया) बन्धन के भय से रहित (भवन्ति) हो जाते हैं। ॥४६॥

पद्यानुवाद

पाव कठतै जकर बाध साकल अतिभारी,

गाढ़ी वेड़ी पैर माहि जिन जाघ विदारी।

भूख, प्यास, चिन्ता शरीर दुख जे विललाने,

शरण नाहि जिन कोय भूप के बन्दीखाने॥

तुम सुमरत स्वयमेव ही, बन्धन सब कट जाहि।

छिन मे ते सम्पति लहै, चिन्ता भय विनसाहि॥

अर्थ—अभिप्राय

जो पैरो से लेकर गले तक बड़ी-बड़ी मोटी साकलो से बँधे हुए हैं, जिनकी जाँघें वेड़ियों की तीक्ष्ण कोरो से छिल गई हैं, इस प्रकार से जेलखाने में बद्ध, आजन्म कैद की सजा भोगने वाले भी पुरुष आपके नाम का निरन्तर स्मरण करने पर अपने आप बन्धनों के भय से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभो ! यह आपके नाम का प्रभाव है।

ससारी प्राणी अपनी ही अज्ञानता से नाम कर्म के द्वारा तरह-तरह के शरीर रूपी जेल को धारण करता हुआ भवरूपी ससार में जन्म-मरण के चक्कर में फसा हुआ है, तरह-तरह की विपदाओं को सहन करता है। जहाँ से निकलना भी मुश्किल है और कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। ऐसे समय में हे प्रभु ! केवल आपके नाम का सहारा ही काफी है जो प्राणी को बन्धन से मुक्त करने में सहायक होता है। आशय यह है कि जिसने वीतराग भगवान् सर्वज्ञ प्रभु को द्रव्य गुण और पर्याय से जान लिया है, मान लिया है और उसी रूप में अनुभव कर लिया है उसे इस शरीर आश्रित वेदनाओं का कष्ट मालूम नहीं होता और समय के साथ-साथ

अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होकर ससार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। पराधीन से स्वाधीन हो जाता है।

मूलपाठ

मत्तद्विपेन्द्र-मृगराज-दवानलाहि-

संग्राम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम् ।

तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥

अन्वयार्थ—(य) जो (मतिमान्) बुद्धिमान् मनुष्य (तावकम्) आपके (इमम्) इस (स्तवम्) स्तोत्र को (अधीते) पढ़ता है (तस्य) उसका (मत्तद्विपेन्द्र-मृगराज-दवानलाहि संग्राम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम्) मतवाले हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर और बन्धन आदि से उत्पन्न हुआ (भयम्) डर (भिया इव) मानो भय से डर कर ही (आशु) शीघ्र (नाशम् उपयाति) नष्ट हो जाता है, भाग जाता है ॥४७॥

पद्यानुवाद

महामत्त गजराज और मृगराज दवानल,

फणापित रण परचण्ड नीरनिधि रोग महाबल।

बन्धन ये भय आठ डरपकर मानो नाशै,

तुम सुमरत छिनमाहि अभय थानक परकाशै॥

इस अपार ससार में, शरण नाहि प्रभु कोय।

ताते तुम पद-भक्त को, भक्ति सहायो होय॥

अर्थ—अभिप्राय

हे प्रभु ! जो बुद्धिमान जन आपके इस स्तोत्र का अध्ययन-मनन करता है उसके उन्मत्त हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, संग्राम, समुद्र, महोदर रोग और बन्धन जनिन भय स्वतः डरे हुए की भाँति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। सब ही हैं, आपकी परमण्डल भक्ति जब कर्मभय से ही मुक्त कर शिव सुख देने में समर्थ हैं, तब मानसिक शक्तिक भय उसके सामने किस तरह टिक सकते हैं ?

जिन्होंने मुबुद्धि पागई है, अपनी आत्मा के द्रव्य गुण, पर्याय को जानने की क्षमता हो गई है, उसको जानने के मार्ग पर चल पड़े हैं, साथ-साथ अनुभव

और आचरण भी करते जाते हैं। उनको ही सम्यक्त्व प्राप्त होता है। सम्यग्दृष्टि को सात प्रकार का भय नहीं होता। वह आत्मोन्नति करते हुए आठों कर्मों पर विजय प्राप्त करके पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करता है अर्थात् मोक्ष पद प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति भाव-भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करता है। उसके पास सात या आठ प्रकार के भय कभी फटकते ही नहीं। जिसने अपने पूर्ण स्वभाव की भक्ति की, वही भव के भय से मुक्त हो गया।

मूलपाठ

स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र ! गुणैर्निबद्धां,

भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् ।

धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं

तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥४८॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र !) हे जिनेन्द्र देव ! (इह) इस ससार में (य जन.) जो मनुष्य (मया) मेरे द्वारा (भक्त्या) भक्ति पूर्वक (गुणै) प्रसाद-माधुर्य-ओज आदि गुणों से—माला के पक्ष में डोरो से (निबद्धाम्) गूँथी हुई—रची हुई (रुचिरवर्ण-विचित्रपुष्पाम्) मनोहर अक्षर रूपी विचित्र फूल वाली, माला पक्ष में सुन्दर रंगों वाले कई तरह के फूलों सहित (तव) आपकी (स्तोत्रस्रजम्) स्तुति रूपी माला को (अजस्रम्) निरन्तर (कण्ठगताम् धत्ते) कण्ठस्थ कर लेता है—माला पक्ष में—गले में धारण कर लेता है (तम्) उस (मानतुगम्) सम्मान से उन्नत पुरुष अथवा स्तोत्र-रचयिता आचार्य मानतुग को (लक्ष्मी) स्वर्ग-मोक्ष आदि रूपी लक्ष्मी—विभूति (अवशा) विवश होकर अधीनता को (समुपैति) प्राप्त हो जाती है। ॥४८॥

पद्यानुवाद

यह गुणमाल विशाल नाथ तुम गुणन सवारी,

विविध वर्णमय, पुहुप गूथ मैं भक्ति विधारी।

जो नर पहिरें कण्ठ, भावना मन में भावे,

मानतुग ते निजाधीन शिवलक्ष्मी पावे॥

भाषा भक्तामर कियो, 'हेमराज' हित-हेत।

जो नर पढ़े सभावसो, ते पावें शिवखेत॥

अर्थ—अभिप्राय

हे प्रभु ! जिस प्रकार चित्र-विचित्र मनोहर और सुगन्धित पुष्पो से गूथी हुई पुष्प माला धारण करने से शोभा का प्राप्त होना अनिवार्य है। उसी प्रकार परमगाढ भक्तिपूर्वक आपके पवित्र ज्ञानादि अनन्त गुणों से अथवा प्रसाद माधुर्य आदि गुणों सहित मनोज्ञ अकारादि वर्णों के श्लेष, यमक, अनुप्रासादि रूप मनोहारी पुष्पो से मेरे द्वारा रची हुई आपकी इस स्तोत्ररूपी माला को ससार में जो पुरुष अपने कण्ठ में सदैव धारण करते हैं। उन उन्नत हृदय वाले पुरुषों को या मुझ मानतुंग मुनि को राज्य वेभव स्वर्गादि और परम्परा से मोक्ष लक्ष्मी विवश होकर प्राप्त होती है। आपकी चमत्कारमयी अत्यन्त गाढ भक्ति में जो सतत् जागरूक रहता है उसकी आत्म-ज्योति का दिव्य प्रकाश आत्मा के प्रदेश-प्रदेश में व्याप्त हो जाने के कारण चिरवासी कर्मचोर को छिपने का स्थान न मिलने के कारण भागते ही बन पड़ता है और तब चिररूठी मुक्तिश्री चिदानन्द राजा को पा चिरस्थायी चिरसुख की एक मात्र अधिकारिणी हो जाती है। आशय यह है कि जो इसका नियमित पाठ करता है उसे ससार में यश और कीर्ति मिलती है, सर्व सम्पदाओं की प्राप्ति होती है।

॥ इति श्री भक्तामर-स्तोत्र ॥

तृतीय अध्याय

भक्तामर : पंचांग स्वरूप

(ऋद्धि, मंत्र, यंत्र, विधि एवं फलागम)

मंत्र, यंत्र और भक्तामर : एक चिन्तन (पचांग-स्वरूप)

भारतवर्ष अनादिकाल से ज्ञान-विज्ञान की गवेषणा, अनुशीलन एवं अनुसन्धान की भूमि रहा है। विद्याओं की विभिन्न शाखाओं में भारतीय मनीषियों, ऋषियों एवं अध्येताओं ने जो कुछ किया, निःसन्देह वह यहाँ की विचार-विमर्श एवं चिन्तनप्रधान मनोवृत्ति का द्योतक है। दर्शन, व्याकरण, साहित्य, न्याय, गणित, ज्योतिष आदि सभी विद्याओं में भारतीयों का कृतित्व और व्यक्तित्व अपनी कुछ ऐसी विशेषताएँ लिए हुए हैं जो अनेक दृष्टियों से असाधारण हैं। इसी गवेषणा के परिणामस्वरूप मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र साधनाओं का प्रस्फुटन हुआ।

मन्त्र की अपने आप में पूर्ण और स्वतन्त्र सत्ता है। जीवन के पार्थिव-अपार्थिव, चेतन-अचेतन, निष्क्रिय और सक्रिय जीवन में मन्त्र की सर्वोपरि महत्ता है। बिना मन्त्र के जीवन का अस्तित्व सम्भव ही नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है इसके मूल में मन्त्र की सत्ता विद्यमान है। बिना मन्त्र के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। मानव जो कुछ बोलता है वह अपने आप में शब्द है और जब शब्द का सम्बन्ध अर्थ से हो जाता है तो वह कल्याणमय बन जाता है। वे शब्द निरर्थक होते हैं जिनके मूल में अर्थ विद्यमान नहीं रहता। मानव के मुँह से जो भी शब्द निकलता है वह 'मन्त्रमय' होता है।

मन्त्र में ध्वनियाँ होती हैं और ध्वनियों के समूह को मन्त्र कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से मन्त्र शब्द 'मन्' धातु (दिवादे ज्ञाने) से 'ष्ट्न' (त्र) प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जिसके द्वारा आत्मादेश का निजानुभव किया जाय वह मन्त्र है। दूसरी प्रकार तनादिगणीय (तनादि अवबोधे to consider) 'मन्' धातु से 'ष्ट्न' प्रत्यय लगाकर मन्त्र शब्द बनता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा आत्मादेश पर विचार किया जावे वह मन्त्र है। तीसरे प्रकार से सम्मानार्थक 'मन्' धातु से 'ष्ट्न' प्रत्यय लगाकर मन्त्र शब्द बनता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा परमपद में स्थित पञ्च उच्च आत्माओं का अथवा यक्षादि शासन देवों का सत्कार किया जावे वह मन्त्र है। मन के साथ जिन ध्वनियों का घर्षण होने से दिव्यज्योति प्रकट होती है उन ध्वनियों के समुदाय को मन्त्र कहा जाता है। मन्त्रों का बार-बार उच्चारण किसी सोते हुए को बार-बार जगाने के समान है। यह प्रक्रिया इसी के समान है जिस प्रकार किन्हीं दो स्थानों के बीच विजली जे दिया जावे। साधक की विचार शक्ति, 'स्विच' का काम क

विद्युत लहर का। जब मन्त्र सिद्ध हो जाता है तब आत्मिक शक्ति से आकृष्ट देवता मात्रिक के समक्ष अपना आत्म समर्पण कर देता है और उस देवता की सारी शक्ति उस मात्रिक में आजाती है, अतः मन्त्र अपने आप में देव है। उच्चकोटि के मन्त्र का पूजन अर्चन करने के लिए यन्त्र होता है। मन्त्र देव है तो यन्त्र देवगृह है, ऐसा माना जाता है। मन्त्रविदों का कहना है कि तपोधन ऋषि-मुनियों द्वारा जो रेखाकृति बनाई जाती है, मनोरथ पूर्ण करने की जो शक्ति बीजाक्षरो में है उसे स्वयं ही मन्त्र सामर्थ्य से रेखाकृतियों (यन्त्रों) में भर देते हैं। मन्त्र और मन्त्र देवता, इन दोनों का शरीर यन्त्र कल्प में होता है, कारण यन्त्र इन मन्त्र और मन्त्र देवता का शरीर होता है।

मन्त्र-यन्त्र की स्थापना के बाद उनके विधि-विधान और क्रम के लिए तत्र अर्थात् शास्त्र की रचना होती है। शास्त्र के अर्थ में तत्र को न लेकर उसे यन्त्र-मन्त्र के समकक्ष अर्थ में समझना होगा। किसी विशेष समय में किसी वस्तु विशेष को विधिपूर्वक लाकर उपयोग करना तत्र शास्त्र के अन्तर्गत आता है अर्थात् दिन, पक्ष, नक्षत्र, मास, लग्न आदि का ध्यान रखकर किसी वस्तु को विधिपूर्वक लाना तथा उद्देश्यानुसार उपयोग करना उसे तत्र विद्या कहा जाता है। तत्र विद्या में मन्त्र साधना की आवश्यकता नहीं होती। यदि फिर भी उससे सम्बन्धित कोई मन्त्र हो तब उसे सिद्ध कर लेने में तत्र अधिक गुणकारी हो जाता है। तन्त्रीपथ भी अपने आप में देव मानी जाती है। अतः मन्त्र-यन्त्र जितना गुणकारी है उतनी ही तत्र विद्या भी गुणकारी है। आचार्यों ने मन्त्र को देव, यन्त्र को उसका शरीर तथा तत्र को उसकी प्रिय वस्तु पाना है।

मन्त्र, यन्त्र और तत्र को क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता है। जो विशिष्ट प्रभावक शब्दों द्वारा निर्मित किया हुआ वाक्य होता है वह मन्त्र कहा जाता है। बार-बार जाप करने पर शब्दों के पारस्परिक सघर्षण के कारण वातावरण में एक प्रकार की विद्युत तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं तथा साधक की इच्छित भावनाओं को बल मिलने लगता है। फिर वह जो चाहता है, वही होता है। मन्त्रों के लिए उनके हिस्से में जाप की मध्या, शब्द, बीजाक्षर, अक्षर तथा विभिन्न मन्त्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी मालाएँ, विभिन्न प्रकार के फल-फूल, विभिन्न आम्र, दिशाएँ, क्रियाएँ इत्यादि पहले से ही निर्धारित होती हैं।

जिसमें सिद्ध किए मन्त्रों में अभिभूत भोजपत्र, व कागज को अथवा किसी विशिष्ट प्रकार के निर्धारित अक्षरों, शब्दों और आकृतियों से लिखित पत्र को चूँच, मोना या तँबू आदि के विशेष वातु के बने ताम्रपत्र में रख दिया जाता है अथवा या किसी की बट में बाँध दिया जाता है, गले में लटका दिया जाता है, किसी वातु विशेष के पत्रों पर लिखकर उचित स्थान पर रखा दिया जाता है या

चिपका दिया जाता है, वह यत्र कहा जाता है। इससे कार्य-सिद्धि होती है। इन यत्र और मन्त्रों के अधिष्ठाता देव-देवियों चौबीस तीर्थंकरों की सेवा करने वाले चौबीस यक्ष-यक्षिणियाँ मानी गई हैं। तीर्थंकर तो मुक्त हो जाते हैं, वीतराग होने से वे कुछ देते-लेते नहीं। धर्म प्रभावना की दृष्टि से यक्ष-यक्षिणियाँ आदि शासन देवता मन्त्र-यत्र साधकों को लाभान्वित करते हैं। इसमें साधक का पुण्य-पाप कारण बनता है।

तत्र मन्त्रविद्या का एक प्रमुख विशिष्ट अंग है। तन्त्रों का सम्बन्ध विज्ञान से है। इसमें कुछ ऐसी रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिनसे एक चमत्कारपूर्ण स्थिति पैदा की जा सके। मानवी शक्ति प्राप्त करने के लिए मन्त्र यन्त्रार्थित विशिष्ट प्रयोगों का वैज्ञानिक सचयन तत्र है। विद्वानों ने तत्र शब्द की व्याख्या में दो आशयों को मुख्यतया रखा है। एक दृष्टिकोण इसे उस ज्ञान के मार्गदर्शक के रूप में व्याख्यायित करता है, जिससे लौकिक द्रष्टा को असाधारण शक्ति, चमत्कार तथा वैशिष्ट्य का लाभ होता है। दूसरा दृष्टिकोण, अलौकिक या मोक्ष परक है, इसलिए तत्र की चरम सिद्धि उस ज्ञान की बोधिका है, जिससे जन्म-मरण के बन्धन से उन्मुक्त होकर जीव सत्-चित्-आनन्दमय बन जाय, मोक्षगत हो जाय या सिद्धत्व प्राप्त कर ले। मन्त्र और यत्र से यह विषय विशेषतया सम्बद्ध है अतः तदनुरूप अभ्यास और साधनों से कार्य सिद्धिदायक है। तन्त्रों में मन्त्र भी प्रयोग में आते हैं और यत्र भी। तत्र में मन्त्र का प्रयोग कभी-कभी आवश्यक भी होता है क्योंकि उससे तत्र की शक्ति द्विगुणित हो जाती है। बाह्य दृष्टि में मन्त्र तत्र के द्वारा आकर्षण, मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटनादि किया जाता है।

तत्र शास्त्र में अनेक प्रकार की जड़ी, बूटियाँ, पंच गव्य, पचमकार आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इस कारण तत्र की उपादेयता और अहिंसा, शौच आदि दृष्टियों से उसकी शुद्धि विवादास्पद हो जाती है। इसी कारण हमने तन्त्र-प्रयोग को यहाँ सर्वथा छोड़ दिया है।

आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में कतिपय उदाहरणों द्वारा यह समझेंगे कि भारतीय मन्त्र विद्या मात्र कपोल-कल्पना नहीं, अपितु इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक सिद्धान्त काम करते हैं। मन्त्र में शब्द होते हैं और शब्दों के घर्षण में सूक्ष्म शक्ति होती है। स्थूल-शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं है अपितु हमारे सूक्ष्म शरीर (आत्मा) में अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं। जिनको मन्त्र की सूक्ष्म शक्ति से जगाकर हम अल्लाधारण कार्यों का भी सम्पादन कर सकते हैं। यह नियम है कि सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म की ही पहुँच सम्भव हो सकती है, स्थूल वस्तुओं का प्रवेश वहाँ निषिद्ध है। तन्त्रों का आधार जब शब्दों का उच्चारण होता है तो उससे कम्पन उत्पन्न होते हैं।

वह कम्पन ईश्वर के माध्यम से विश्व की यात्रा में अनुकूल कम्पनों के साथ मिलते हैं, अनुकूलता में एकता का सिद्धान्त है। उन कम्पनों का पुज्य बन जाता है और अपने केन्द्र तक (साधक) लोटते-लौटते अपनी पर्याप्त शक्ति बढ़ा लेते हैं और यह कार्य इतनी तीव्र गति से होता है कि साधक को इसका अनुभव भी नहीं हो पाता कि शब्दों के उच्चारण मात्र से कैसे चमत्कार उत्पन्न हो रहे हैं। ससार में शब्दों के अनेक चमत्कार प्रत्यक्षरूप से देखने को मिलते हैं। मेघ मल्हार से वर्षा की जाती है, दीपक राग से बुझे हुए दीप जलाए जाते हैं। ढोल अथवा थाली बजाकर मंत्र पढ़ते हुए सर्प-विच्छू आदि का जहर उतारा जाता है।

आज से तीन दशक पूर्व लखनऊ के वैज्ञानिक श्री सी टी एम सिंह ने स्लाइडों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि संगीत की स्वर लहरी सुनाकर गायो एव भैंसों से अपेक्षाकृत अधिक दूध प्राप्त होता है। कटक और दिल्ली के कृषि अनुसंधान केन्द्रों में भी ऐसे ही परीक्षण किए गए हैं जिनसे पेड़-पौधों की उत्पादन शक्ति पर संगीत के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। विदेशों में भी ऐसे ही परीक्षणों का पता चला है कि राग-रागिनियों से गन्ने, धान और नारियल आदि की पैदावार प्रभावित होती है। ग्राहम और नील नामक दो वैज्ञानिकों ने आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न नगर की एक भारी भीड़ वाली सड़क पर शब्दशक्ति का वैज्ञानिक प्रयोग किया और सार्वजनिक प्रदर्शन में सफल रहे। परीक्षण का माध्यम थी एक निर्जीव कार जिसे अपने इशारों पर नवाना चाहते थे और यह सिद्ध करना चाहते थे कि शब्दशक्ति की महायत्ता से बिना किसी चालक के कार चल सकती है। हजारों की संख्या में लोगों ने देखा कि सचालक के कार स्टार्ट कहते ही कार चलना प्रारम्भ हो गई और 'गो' के मुनते ही गति पकड़ ली। लोग देखते ही रहे कि निर्जीव कार के भी कान होते हैं जैसे-थोड़ी दूर जाकर सचालक ने 'हॉल्ट' का आदेश दिया तो वह तुरन्त रुक गई। यह कोई हाथ की सफाई का काम नहीं था, वरन् इसके पीछे विज्ञान का एक निश्चित सिद्धान्त काम कर रहा था। ग्राहम के हाथ में एक रेडियो ट्रांजिस्टर था जिसका काम यह था कि आदेशकर्ता की ध्वनि को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर विद्युतशक्ति के द्वारा कार में 'डैश बोर्ड' के नीचे लगे

समर्थन करते हैं। फ्रांस की एक प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक फिनोलिग ने शब्द विज्ञान पर परीक्षण किए थे और उसने सिद्ध किया था कि शब्द के साथ मन और हृदय का सम्बन्ध रहता है। यह शब्द तरंगों के जिस चमत्कारिक प्रभाव का वर्णन वैज्ञानिक परीक्षणों से किया गया है उनका संचालन विद्युतशक्ति के द्वारा होता है। आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में शब्द की सामर्थ्य को सभी भौतिक शक्तियों से बटकर सूक्ष्म और विभेदन क्षमतावाली पाया तथा इसी बात की निश्चित जानकारी हमारे ऋषि-मुनियों के दिव्यज्ञान में झलकती थी जिसके कारण उन्होंने मंत्र विद्या, यत्र विद्या तथा तत्र विद्या का विकास किया जिस पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ जिसमें मंत्रो-तंत्रों की विपुल विवेचना महनीय है।

भारतीय मंत्र शास्त्र की इस विशाल परम्परा में जैनधर्म में मंत्र, यत्र एव तत्र से सम्बन्धित शास्त्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैनदर्शन की प्रत्येक विद्या का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्ध वीर-वाणी से सश्लिष्ट है। विद्यानुवाद पूर्व नामक पूर्व में मंत्र, यत्र और तत्र का विस्तारपूर्वक विश्लेषण विवेचन हुआ है जिसके आधार पर वर्तमान में उपलब्ध मंत्र साहित्य निर्मित है।

भक्तामर स्तोत्र मंत्र-गर्भित स्तोत्र है। ऋद्धि, मंत्र और यंत्रों से इसकी चमत्कारिकता विश्रुत है। भक्तामर के चमत्कारों की सैकड़ों कथाएँ प्रसिद्ध हैं। भक्त वीतराग-भक्ति की अतल गहराई में डूबकर निष्कलुष भाव से अनन्य प्रीति एवं आस्था के साथ इष्टदेव प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव का स्मरण करता है, उसके बन्धन टूटते हैं। यह स्तोत्र भक्ति से मुक्ति और मुक्ति से शान्ति प्राप्त करने का सबल साधन है। वस्तुतः भक्तामर स्तोत्र भक्त को अमर पद पर प्रतिष्ठित करने वाला सोपान है। श्रद्धा में अनन्त बल है। असम्भव को सम्भव बनाने की शक्ति है। भक्तामर का शुद्ध, नियमित एवं श्रद्धापूर्ण पाठ समस्त भय, विघ्न, बाधा, रोग, शोक, दुःख, दरिद्रता और अन्तस् के विकारों को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। स्तोत्र के प्रणेता आचार्य मानतुंग ने प्रभावशाली मंत्रों के बीज इस स्तोत्र में अच्छे चातुर्य से निविष्ट कर दिए हैं। अतः यह समग्र स्तोत्र ही मंत्र रूप है। इस स्तोत्र के प्रत्येक काव्य-छन्द का पृथक्-पृथक् यत्र तथा मंत्र उपयुक्त मंत्र व्याकरण के अनुसार विनिर्मित है। प्राचीन मंत्र शास्त्र में भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम मंत्र-शास्त्र प्रसिद्ध है। इसके प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक चरण में बीज मंत्र इतनी विलक्षणता से गुंथे हुए हैं कि वे अनजाने ही अपना चमत्कारिक फल दिखाते हैं। हमारे समक्ष आज ऐसे मंत्र शास्त्र नहीं हैं जो इतनी विशद विवेचना कर सकें और हमें भक्तामर के श्लोकों में छिपे बीज मंत्रों का ज्ञान दे सकें, परन्तु इतना तो निश्चित है कि इस स्तोत्र के पाठ से अपनी-अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भक्तजन विविध चमत्कारों का अनुभव करते हैं।

श्वेताम्बर परम्परा में श्री हरिभद्र सूरि कृत भक्तामर के मंत्र एव यंत्र मय एक विस्तृत ग्रन्थ प्रसिद्ध है। उस ग्रन्थ में ४८ श्लोको के ४८ यंत्र दिये गये हैं। यंत्र-रचना की विधि भी बताई गई है और उसके अनुसार यंत्रों की आकृतिया भी प्राप्त होती हैं।

यंत्रों की आकृतियाँ दो प्रकार की शैली में मिलती हैं। एक परम्परा के चतुष्कोण शैली में मंत्र आकृतियों में उनके ऋद्धि एव मंत्र को विविध बीज मंत्रों से वेष्टित किया गया है। हमने उन्हीं सर्व प्रचलित यंत्रों को यहाँ प्रस्तुत किया है।

दूसरी परम्परा में यंत्रों की कोई एक आकृति नहीं मिलती, कोई चतुष्कोण, कोई वर्तुल आकार में भी मिलती है। उनकी रचना में भी मूल काव्य नहीं है, केवल ऋद्धि, मंत्र एव बीजाक्षरों से वेष्टन किया गया है।

प्रस्तुत है यहा भक्तामर स्तोत्र का ऋद्धि, मंत्र, यंत्र विधि एक फल युक्त पचाग स्वरूप। यहाँ तंत्र का विषय जानबूझकर छोड़ दिया गया है। यंत्रों के चित्र इस अध्याय के अन्त में दिये गये हैं।

काव्य १

ऋद्धि—“ॐ ह्रीं अहं णमो अरिहताण णमो जिणाण हा ही हू हौ हः अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रीं झ्रीं स्वाहा।”

मंत्र—“ॐ हा हीं हू श्रीं क्लीं ब्लू क्रीं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा।”

विधि-विधान—श्वेत वस्त्र पहन कर, सफेद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पवित्र मनोभावों के साथ प्रतिदिन प्रातः एकसी आठ बार प्रथम काव्य, ऋद्धि तथा यंत्र का आराधन करते हुए एक लाख जप सम्पन्न करना चाहिए।

फलागम—प्रथम यंत्र को भूर्ज पत्र पर केशर से लिखकर सुगन्धित धूप की धूनों देकर अपने पास रखने से उपद्रव नष्ट होते हैं, सोभाग्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का लाभ होता है। यह मंत्र महाप्रभावक है।

काव्य २

ऋद्धि—“ॐ ह्रीं अहं णमो ओहि जिणाण।”

मंत्र—“ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लू नमः।”

विधि-विधान—काले वस्त्र पहनकर, काली माला लेकर, काले-आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके द्वादश या त्रयोविंशति या तीस दिन तक प्रतिदिन एक या आठ बार अथवा मान दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि तथा मंत्र का जप करना है।

फलागम- यत्र को पास में रखने और द्वितीय काव्य एव ऋद्धि-मन्त्र के स्मरण करने से शत्रु तथा सिर की पीड़ा (शिरोशूल) नाश होती है, दृष्टिवन्ध अर्थात् वह क्रिया जिससे देखने वालों की दृष्टि में भ्रम हो जाय, दूर होता है। आराधक को मन्त्र-साधन तक एकाग्र करना चाहिए।

काव्य ३

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो परमोहि जिणाणं।”
मन्त्र- “ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यः सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा।”
“ॐ नमो भगवते परमतत्त्वार्थ भावकार्यसिद्धिः हा ह्रीं हूं हः असरूपाय नमः।”

विधि-विधान- पद्मवीज (कमलगट्टा) की माला से ऋद्धि और मन्त्र का सात दिन तक प्रतिदिन एक सौ आठ बार स्मरण किया जाता है।

फलागम- अजुलिभर जल को उक्त मन्त्र से मन्त्रित कर इक्कीस दिन तक मुख पर छीटे देने से सब लोग प्रसन्न होते हैं। यत्र को पास में रखने तथा तीसरा काव्य, ऋद्धि, मन्त्र स्मरण करने से शत्रु की नजर बन्द हो जाती है। दृष्टि दोष भी दूर होता है।

काव्य ४

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो सव्वोहि-जिणाणं।”
मन्त्र- “ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा जलदेवताभ्यो नमः स्वाहा।”

विधि विधान- अशुद्धि से निवृत्त होकर स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनकर यत्र स्थापित करे तथा यत्र की पूजा करे पश्चात् स्फटिक मणि की माला द्वारा सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि तथा मन्त्र का जाप करना चाहिए। दिन में एक बार भोजन और रात्रि में पृथ्वी पर शयन तथा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए।

फलागम- यत्र को पास में रखकर चौथा काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र का जप करने से मन्त्र-आराधक जल में नहीं डूबता और तेज बहाव वाले पानी से बच निकलता है। जल उपद्रव शांत होता है।

काव्य ५

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो अणतोहि-जिणाणं।”
मन्त्र- “ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौ सर्व सकट निवारणेभ्यः सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा।”

विधि-विधान- पवित्र होकर पीले वस्त्र पहने, यत्र स्थापित कर पूजा करे, पश्चात् पीले आसन पर बैठकर, पीले रंग के फूलों अथवा चावल को केशर से रंगकर सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि तथा मन्त्र का शुद्ध भाव से जाप किया जाता है।

फलागम- यत्र को पास में रखने और काव्य ऋद्धि मन्त्र द्वारा मन्त्रित जल को कुएँ में डालने से लाल रंग के कीड़े पैदा नहीं होते। जिसकी आँखों में दर्द हो, भयानक पीड़ा हो उसे सारे दिन भूखा रखकर सार्यकाल मन्त्र द्वारा इक्कीस बार मन्त्रित कर बतारों को जल में घोलकर पिलाने और आँखों पर छीटने से दर्द दूर होता है।

काव्य ६

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो कोटठवुद्धीण।”

मन्त्र- ॐ ह्रीं श्री श्री श्रू श्र हं स थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि-विधान- पवित्र होकर लाल वस्त्र पहने, यत्र स्थापित कर पूजा करे, पश्चात् लाल आसन पर बैठकर इक्कीस दिन तक प्रतिदिन ऋद्धि तथा मन्त्र का एक हजार बार जाप करे। हर बार कुंदरु की धूप क्षेपण करे। दिन में एक बार भोजन और रात में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए।

फलागम- छठवाँ काव्य तथा उक्त मन्त्र को प्रतिदिन स्मरण करने से तथा यत्र को पास में रखने से स्मरण-शक्ति बढ़ती है, विद्या बहुत शीघ्र आती है तथा बिछुड़े हुए व्यक्ति से मिलाप होता है।

काव्य ७

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो बीजवुद्धीण।”

मन्त्र- “ॐ ह्रीं ठ स श्री श्री क्रौ क्लीं सर्वं दुरित-सकट-क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा।” “ॐ ह्रीं श्री क्लीं नमः।”

विधि-विधान- पवित्र होकर हरे रंग के वस्त्र धारण कर हरे रंग के आसन पर बैठकर हरी माला से इक्कीस दिन तक प्रतिदिन एक सौ आठ बार सप्तमं काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र की जाप जपते हुए लोभान की धूप का क्षेपण किया जाता है।

काव्य ८

ऋद्धि- “ॐ ही अहं णमो अरिहताण णमो पयाणुसारीण।”
 मन्त्र- “ॐ हा ही हू ह. असिआउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय
 झौ झौ स्वाहा। पुन ॐ ही लक्ष्मण रामचन्द्र देव्यै नमः
 स्वाहा।”

विधि-विधान- अरिष्ट अर्थात् अरीठा के बीज की माला से उन्तीस दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि तथा मन्त्र का जाप जपते हुए घृत मिश्रित गुग्गल की धूप का क्षेपण किया जाता है। गृहस्थ नमक की डली से होम भी करते हैं।

फलागम- यत्र को पास में रखने से तथा आठवाँ काव्य ऋद्धि मन्त्र के आराधन से सब प्रकार के अरिष्ट अर्थात् आपत्ति-विपत्ति-पीडा आदि दूर होते हैं। नमक के सात टुकड़े लेकर एक-एक को एक सौ आठ बार मन्त्र कर पीडित अंग को झाड़ने से पीडा दूर होती है।

काव्य ९

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो अरिहताण णमो सभिण्णसोदराण।”

“हा ही हू ह. फट् स्वाहा।”

“ॐ ऋद्धये नमः।”

मन्त्र- “ॐ ही श्रीं क्रौं क्लीं रः रं ह ह. नम स्वाहा।”

“ॐ नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं हू नम स्वाहा।”

विधि-विधान- नौवाँ काव्य, ऋद्धि और मन्त्र का प्रतिदिन एक सौ आठ बार जाप जपना चाहिए।

फलागम- इस काव्य, ऋद्धि और मन्त्र के बार-बार स्मरण करने तथा यत्र को पास में रखने से मार्ग में चोर डाकुओं का भय नहीं रहता। चार ककड़ियों को लेकर प्रत्येक ककरी को एक सौ आठ बार मन्त्र कर चारों दिशाओं में फैकने से मार्ग कीलित हो जाता है।

काव्य १०

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो सय-बुद्धीण।”

मन्त्र- “ॐ हा ह्रीं हौ हः श्रा श्रीं श्रू श्र सिद्ध-बुद्ध कृतार्थो भव-भव वषट् सम्पूर्ण स्वाहा।”

(जन्मसध्यानतो जन्मतो वा मनोत्कर्ष-धृतावादिनोर्या-नाक्षान्ता भावे प्रत्यक्ष-बुद्धान्मनो)

“ॐ ह्रीं अहं णमो शत्रु विनाशनाय जय-पराजय
उपसर्गहराय नम ।”

विधि-विधान- पीले रंग के वस्त्र पहन कर, पीले रंग की माला से सात या दस
दिन तक प्रतिदिन एक सौ आठ बार दसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र
का आराधन करते हुए कुँदरु की धूप क्षेपण किया जाता है।

फलागम- यत्र को पास में रखने से कुत्ते के काटने का विष उतर जाता है।
नमक की सात डली लेकर प्रत्येक को एक सौ आठ बार मंत्र कर
खाने से कुत्ते का विष असर नहीं करता।

काव्य ११

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो पत्तेय-बुद्धीण।”

मंत्र- “ॐ ह्रीं श्री क्लीं श्री कुमति-निवारिण्यै महामायायै
नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते प्रसिद्धरूपाय भक्ति-युक्ताय
सा सौ सा ह्रीं ह्रीं क्रीं झीं नमः।”

विधि-विधान- पवित्र होकर सफेद वस्त्र पहनकर शुद्ध भावों से जप करे। एकान्त
भाग में बैठकर या खड़े होकर प्रसन्न चित्त से सफेद माला द्वारा
या लाल रंग की माला से इक्कीस दिन तक प्रतिदिन ग्यारहवाँ
काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का एक सौ आठ बार आराधन करते हुए
कुंदरु की धूप का क्षेपण किया जाता है।

फलागम- यत्र को पास में रखने से जिसे आप पास बुलाना चाहते हो वह
आ जाता है। मुट्ठी भर सफेद सरसों को उक्त मंत्र से बारह हजार
बार मंत्र कर ऊपर उछालकर फेंकने से जलवृष्टि होती है।

काव्य १२

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो वोहिवुद्धीण।”

मंत्र- “ॐ आ आ अ अ सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्य
कुन कुन स्वाहा।” “ॐ नमो भगवते अतुलवलपराक्रमाय
आदीश्वर यक्षाधिष्ठाय हा ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्री क्लीं
निजधर्मचिन्ताय झीं क्रीं र ह्रीं नमः।”

फलागम- वारहवाँ काव्य ऋद्धि तथा मन्त्र स्मरण करने तथा यत्र को पास में रखने से और एक सौ आठ बार तेल को उक्त मन्त्र द्वारा मन्त्रित कर हाथी को पिलाने से उसका मद उतर जाता है। बार-बार मन्त्र स्मरण से पति-पत्नी का गृह कलह शान्त हो जाता है।

काव्य १३

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो उजुमतीण।”

मन्त्र- “ॐ ह्रीं श्रीं ह सः ह्रीं हा ही द्रा द्री द्रौ द्र मोहिनी सर्व वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ॐ भा ना अष्टसिद्धि क्रौ ह्रीं हस्त्यु युक्ताय नम। ॐ नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नम।”

विधि-विधान- पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर पीली माला द्वारा सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि तथा मन्त्र का स्मरण करते हुए कुदरु की धूप क्षेपण की जाती है। साधना काल में दिन में एक बार भोजन एवं रात में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए।

फलागम- तेरहवाँ काव्य ऋद्धि तथा मन्त्र के स्मरण से एवं यत्र पास रखने और सात ककरी लेकर हरेक को एक सौ आठ बार मन्त्रकर चारों दिशाओं में फेकने से चोर चोरी नहीं कर पाते तथा मार्ग में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता।

काव्य १४

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो विउलमतीण।”

मन्त्र- “ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा।”

विधि-विधान- पवित्र होकर सफेद वस्त्र धारण कर स्फटिक मणि की माला द्वारा प्रतिदिन तीनो काल एक सौ आठ बार चौदहवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र का आराधन करे, दीपक जलाकर, धूप प्रक्षेपण करे।

फलागम- यत्र पास रखने से तथा सात ककरी लेकर प्रत्येक को इक्कीस बार मन्त्रित कर चारों ओर फेकने से आधि-व्याधि और शत्रु का भय नाश होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि का विकास होता है। सरस्वती देवी प्रसन्न होती है।

काव्य १५

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो दसपुष्पीण।”

मन्त्र- “ॐ नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र-शृङ्खला मानसी महामानसी स्वाहा।”

“ॐ नमो अचिन्त्यबल-पराक्रमाय सर्वार्थकामरूपाय हा ह्रीं क्रौ श्रीं नम।”

विधि-विधान— स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठकर मूंगा की लाल माला द्वारा चौदह दिन तक प्रतिदिन पन्द्रहवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का स्मरण करते हुए दशांग धूप क्षेपण किया जाता है। तथा प्रतिदिन एकाशन करना चाहिए।

फलागम— उपरोक्त ऋद्धि मंत्र द्वारा इक्कीस बार तेल मंत्र कर मुख पर लगाने से राज-दरवार में प्रभाव बढ़ता है, सम्मान प्राप्त होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस ऋद्धि मंत्र के बारम्बार स्मरण से तथा भुजा पर यत्र बाधने से स्वप्नदोष कभी नहीं होता।

काव्य १६

ऋद्धि— “ॐ ह्रीं अहं णमो चउदसपुव्वीणं।”

मंत्र— ॐ नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसमीहितार्थं वज्रशृङ्खला कुरु कुरु स्वाहा।

विधि-विधान— स्नान द्वारा पवित्र होकर नौ दिन तक प्रतिदिन हरे रंग की माला से एक हजार बार सोलहवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण करते हुए कुंदरु की धूप क्षेपण किया जाता है।

फलागम— यत्र को पास में रखने से तथा एक सौ आठ बार शुद्ध भावों से ऋद्धि मंत्र का स्मरण कर राज दरवार में पहुँचने पर प्रतिपक्षी पराजित होता है और शत्रु का भय नहीं रहता। पुनश्च इसी ऋद्धि मंत्र द्वारा जल मंत्र कर छीटने से हर प्रकार की अग्नि शान्त हो जाती है।

काव्य १७

ऋद्धि— “ॐ ह्रीं अहं णमो अट्ठांग महानिमित्त-कुसलाण।”

मंत्र— “ॐ णमो णमिऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रपीडा जठरपीडा भञ्जय भजय सर्वपीडा सर्वरोग-निवारण कुरु कुरु स्वाहा।”

“ॐ नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु स्वाहा।”

विधि-विधान— पवित्र भावों से सात दिन तक प्रतिदिन सफेद माला द्वारा एक हजार बार सत्रहवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण करते हुए वदन की धूप क्षेपण करना चाहिए।

फलागम— यत्र को बाँधने तथा अछूता शुद्ध जल ऋद्धि मंत्र द्वारा इक्कीस बार मंत्र कर पिलाने से उदर की असाध्य पीडा, वायुगोला, वायुशूल आदि रोग दूर होते हैं।

काव्य १८

- ऋद्धि- “ॐ ही अहं णमो विउयणयड्ढि पत्ताण।”
- मन्- “ॐ नमो भगवते जय विजय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा। ॐ नमो शास्त्र ज्ञानबोधनाय परमर्द्धि प्राप्ति जयकराय हा ही क्रौ श्रीं नमः। ॐ नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय य य य क्षुर विध्वसनाय नमः क्ली ही नमः।”
- विधि-विधान- पवित्र होकर लाल रंग की माला द्वारा सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार अठारहवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन् स्मरण करते हुए दशांग धूप क्षेपण किया जाता है। दिन में एक बार शुद्ध भोजन करना चाहिए।
- फलागम- यत्र को पास में रखने से तथा १०८ बार ऋद्धि मन् के स्मरण से शत्रु की सेना का स्तम्भन होता है। इस मन् का आराधन करने वाले आराधक के मन में व्यर्थ के सकल्प विकल्प पैदा नहीं होते। चिन्ता, कोप, दुर्ध्यान, मोह, मिथ्यात्व का नाश होता है तथा धर्मध्यान में चित्त स्थिर रहता है।

काव्य १९

- ऋद्धि- “ॐ ही अहं णमो विज्जाहराण।”
- मन्- “ॐ हा हीं हू ह य क्ष हीं वषट् नमः स्वाहा।”
- विधि-विधान- प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे तथा मन को एकाग्र करके उन्नीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन् का एक सौ आठ बार स्मरण करना चाहिए।
- फलागम- यत्र को पास में रखने से आराधक पर प्रयोग किए हुए दूसरे के मन्, विद्या, टोटका, जादू, मूठ आदि का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उच्चाटन का भय रहता है। यदि कोई भाग्यहीन पुरुष इस ऋद्धि मन् का सतत स्मरण करे तो उसकी आजीविका सुचारु रूप से चलने लगती है। सभी सुख सुविधाएँ उपलब्ध होने लगती हैं।

काव्य २०

- ऋद्धि- “ॐ हीं अहं णमो चारणाण।”
- मन्- “ॐ श्रा श्रीं श्रू श्रः शत्रु-भय-निवारणाय ठः ठ नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते पुत्रार्थसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा, हीं नमः।”

विधि-विधान- प्रातः पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर यत्र स्थापित कर पूजा करे पश्चात् पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर नौ बार नमोकार मन्त्र पढ़े तदुपरान्त बीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र का एक सौ आठ बार स्मरण करे।

फलागम- यत्र को पास में रखने से तथा ऋद्धि मन्त्र का एक सौ आठ बार स्मरण करने से सन्तान की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का लाभ, सौभाग्य की वृद्धि, विजयप्राप्ति तथा बुद्धि का विकास होता है।

काव्य २१

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं नमो पण्ण-समणाण।”

मन्त्र- “ॐ नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः।” “ॐ नमः श्रीमणिभद्र जय-विजय अपराजिते सर्वसौभाग्य सर्वसौख्य कुरु कुरु स्वाहा।”

विधि-विधान- पवित्र होकर लाल वस्त्र धारण कर लाल माला द्वारा ब्यालीस दिन तक प्रतिदिन एक सौ आठ बार इक्कीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र का स्मरण करना चाहिए।

फलागम- यत्र पास में रखने तथा काव्य, ऋद्धि और मन्त्र का स्मरण करते रहने से सर्वजन, स्वजन और परिजन अपने अधीन होते हैं—सभी अनुकूल एवं वशीभूत होते हैं।

काव्य २२

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं नमो आगास-गामिण।”

मन्त्र- “ॐ नमो श्री वीरेहि जृम्भय जृम्भय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय अवधारण कुरु कुरु स्वाहा।”

विधि विधान- पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर यत्र स्थापित कर उसकी पूजा करे। मंगलकलश रखे, प्रज्वलित दीपक सामने रख पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर प्रतिदिन एक सौ आठ बार बाईसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मन्त्र का स्मरण करना चाहिए।

फलागम- यत्र को गले में बाँधने से तथा हल्दी की गोंठ को इक्कीस बार ऋद्धि मन्त्र द्वारा मन्त्र कर चवाने से डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, चुड़ेल आदि की बाधाएँ दूर होती हैं।

काव्य २३

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं नमो आसी-विसाण।”

मन्त्र- “ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थ मोक्ष सोख्य कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री क्लीं सर्व सिद्धाय श्री नमः।”

विधि-विधान- शुभयोग में पवित्र हो सफेद वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यत्र स्थापित कर मंगल कलश रखे, दीपक जलावे तथा यत्र की पूजा करे पश्चात् सफेद माला द्वारा चार हजार बार ऋद्धि मंत्र का आराधन करके मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम- सर्वप्रथम स्वशरीर की रक्षा के लिए एक सौ आठ बार तेईसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण कर पश्चात् जिसे भूत-प्रेत की बाधा हो उसे यत्र बाँधे तथा मंत्र द्वारा झाड़े तो प्रेत बाधा दूर होती है।

काव्य २४

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो दिङ्घि-विसाण।”

मंत्र- “ॐ नमो भगवते वड्डमाण सामिस्स सर्व समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ हां ह्रीं हूं हौं हः अ सि आ उ सा झो झो स्वाहा।”

विधि-विधान- पवित्र होकर गेरुवा रंग के वस्त्र पहने, यत्र स्थापित कर पूजा करे, दीपक जलावे, आरती उतारे, पश्चात् प्रतिदिन एक सौ आठ बार अथवा सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि-मंत्र का आराधन करना चाहिए।

फलागम- इक्कीस बार राख मंत्र कर दुखते हुए शिर पर लगाने से और यत्र को पास में रखने से आघाती, सूर्यवात, मस्तक का वेग आदि शिर सम्बन्धी सब तरह की पीड़ाएँ दूर होती हैं।

काव्य २५

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो उग्ग-तवाणं।”

मंत्र- “ॐ हा ह्रीं हौं हः अ सि आ उ सा झौं झौं स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजयापराजिते सर्व सौभाग्य सर्वसौख्य कुरु कुरु स्वाहा।”

विधि-विधान- पवित्र होकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर यत्र स्थापित कर उसकी पूजा करे, आरती उतारे। रात्रि के समय किसी एकान्त स्थान में निर्भय होकर चार हजार बार ऋद्धि मंत्र का स्मरण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम- पच्चीसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र के स्मरण एवं यत्र को पास में रखने से धीज उतरती है। नजर उतरती है। दृष्टिदोष से बचता है, अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता तथा मारने के उद्यत शत्रु के हाथ से शस्त्र गिर पड़ता है, वह वार नहीं

काव्य २६

- ऋद्धि- “ॐ ही अहं णमो दित्त-तवाण।”
- मन्त्र- “ॐ नमो ॐ हीं श्री क्ली हूं हू परजन-शान्ति व्यवहारे जय कुरु कुरु स्वाहा।”
- विधि-विधान- शुद्ध होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित करे, आरती उतारे, यत्र का पूजन करे पश्चात् अर्द्धरात्रि से अपराह्न काल तक बारह हजार बार ऋद्धि मन्त्र का जाप जपकर मन्त्र सिद्ध करे।
- फलागम- यत्र को पास में रखने से तथा ऋद्धि-मन्त्र द्वारा एक सौ आठ बार तेल मन्त्र कर शिर पर लगाने से अर्धकपाली (आधे शिर की पीड़ा) नष्ट होती है। मन्त्रित तेल की मालिश तथा मन्त्रित जल को पिलाने से प्रसूता की पीड़ा दूर होती है। इस मन्त्र के प्रभाव से प्राणान्तक रोग भी शान्त हो जाते हैं।

काव्य २७

- ऋद्धि- “ॐ हीं अहं णमो तत्त-तवाण।”
- मन्त्र- “ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण-अनुकूल साधय साधय शत्रून् उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ॐ नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ही श्री नमः।”
- विधि-विधान- पवित्र होकर काले वस्त्र पहने, रक्त चन्दन से यत्र लिखकर स्थापित करे, यत्र की पूजा करे। पश्चात् २१ दिन तक प्रतिदिन काले रंग की माला से एक सौ आठ बार सत्ताइसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र का जाप करते हुए एक सौ आठ पुष्प चढ़ाना चाहिए। विना नमक का एक बार भोजन करना चाहिए।
- फलागम- यत्र को पास में रखने तथा ऋद्धि-मन्त्र का बार-बार स्मरण करते रहने से शत्रु मन्त्र आराधना में कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता। वह पराजित हो जाता है।

काव्य २८

- ऋद्धि- “ॐ हीं अहं णमो महातवाण।”
- मन्त्र- “ॐ नमो भगवते जये विजये, जृम्भय जृम्भय, मोहय मोहय, सर्वसिद्धि सम्पत्ति-सौख्य कुरु कुरु स्वाहा।”
- विधि-विधान- पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित कर उसकी पूजा करे पश्चात् पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा प्रतिदिन एक हजार बार

ऋद्धि मंत्र का आराधन कर बारह हजार जप पूरा करे। पीले फूल चढ़ावे।

फलागम-

यत्र पास मे रखने तथा प्रतिदिन अट्ठाईसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र के आराधन करते रहने से व्यापार मे लाभ, सुख-समृद्धि, यश, विजय, सम्मान तथा राजदरवार मे प्रतिष्ठा बढ़ती है।

काव्य २९

ऋद्धि-

“ॐ ही अहं णमो घोर-तवाण।”

मंत्र-

“ॐ णमो णमिऊण पास विसहर फुलिग मतो विसहर नाम रकार मतो सर्वसिद्धि-मीहे इह समरंताणं मण्णे-जागई कप्पदुमच्च सर्वसिद्धि ॐ नमः स्वाहा।”

विधि-विधान-

स्नान करके आसमानी रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित करे, आरती उतारे, पूजा करे, मंत्र सिद्धि पर्यन्त प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि मंत्र की आराधना करना चाहिए।

फलागम-

यत्र पास मे रखने तथा उन्तीसवाँ काव्य ऋद्धि और मंत्र द्वारा एक सौ आठ बार मंत्र कर जल पिलाने से नशीले स्थावर पदार्थ जैसे भाग, चरस, धतूरा आदि नशे का प्रभाव दूर होता है तथा दुखती आँख की पीडा दूर होती है। विच्छू का विष भी उतर जाता है।

काव्य ३०

ऋद्धि-

“ॐ श्री अहं णमो घोर-गुणाण।”

मंत्र-

“ ॐ (ही श्री श्री पार्श्वनाथाय ही धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय) नमो अडे मडे क्षुद्रान् स्तम्भय स्तम्भय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा।

विधि-विधान-

स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित करे, यत्र की पूजा करे, सफेद फूल चढ़ावे, आरती उतारे पश्चात् सफेद आसन पर पद्मासन बैठकर स्फटिक मणि की माला द्वारा प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि मंत्र का आराधन कर उसे सिद्ध करना चाहिए।

फलागम-

उपरोक्त ऋद्धि मंत्र के बार-बार स्मरण करने तथा यत्र को पास मे रखने से शत्रु का स्तम्भन होता है। वियावान वन मे चोर सिहादिक हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता। सब प्रकार के भय दूर भाग जाते हैं।

काव्य ३१

- ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो घोर गुण-परक्कमाण।”
 मन्त्र- ॐ उवसग्गहरं पास पास वंदामि कम्म-घण-मुक्क। विसहर
 विसंणिण्णास मंगल-कल्लाण-आवास ॐ ह्रीं नमः स्वाहा।
 विधि-विधान- पवित्र होकर रक्त वर्ण के वस्त्र धारण कर यत्र स्थापित करे, यत्र
 की पूजा करे, जल से परिपूर्ण कलश रखे, पश्चात् उत्तर दिशा
 की ओर मुख करके लाल आसन पर पद्मासन लगाकर प्रतिदिन
 ऋद्धि मन्त्र का जाप जपते हुए ७५०० सौ जाप पूरा करे।
 फलागम- प्रतिदिन एक सौ आठ बार ३१वाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र स्मरण
 करने और यत्र को पास में रखने से राजदरवार में सम्मान
 मिलता है—राजा वश में होता है तथा सब तरह के चर्म रोगों से
 छुटकारा हो जाता है।

काव्य ३२

- ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो घोर गुणवन्भचारिण।”
 मन्त्र- “ॐ नमो हां ह्रीं हू ह्रीं हः सर्व-दोष-निवारण कुरु कुरु
 स्वाहा। सर्व सिद्धि वृद्धिं वांछा पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा।”
 विधि-विधान- पवित्र होकर पीत वर्ण के वस्त्र धारण कर यत्र स्थापित करे,
 पार्श्वभाग में मंगल-कलश रखे, यत्र की पूजा करे, पश्चात् पूर्व
 दिशा की ओर मुख करके पद्मासन लगाकर एक हजार आठ बार
 पीली माला से ऋद्धि-मन्त्र जपकर मन्त्र सिद्ध करना चाहिए।
 फलागम- अविवाहित कन्या द्वारा काते हुए कच्चे धागे को बत्तीसवाँ काव्य,
 ऋद्धि तथा मन्त्र द्वारा इक्कीस बार या एक सौ आठ बार मन्त्र कर
 उस धागे को गले में बाँधने से और यत्र को पास में रखने से
 सग्रहणी आदि उदर की सब तरह की पीड़ाये दूर होती है।

काव्य ३३

- ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो सव्वोसहि-पत्ताण।”
 मन्त्र- “ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लू ध्यान-सिद्धि परम-योगीश्वराय नमो
 नमः स्वाहा।”
 विधि-विधान- पवित्र होकर धवल वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख
 करके यत्र स्थापित करे, यत्र की पूजा-अर्चा करे पश्चात् सफेद
 आमन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर सफेद माला
 द्वारा घृत मिश्रित गुग्गुल की धूप क्षेपण करते हुए एक हजार

द्वारा घृत मिश्रित गुग्गुल की धूप क्षेपण करते हुए एक हजार आठ बार ऋद्धि-मंत्र का जाप कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए।

फलागम-

कुमारी कन्या द्वारा काते हुए कच्चे धागे का गड़ा बनाकर और उसे तेतीसवे काव्य ऋद्धि तथा मंत्र द्वारा इक्कीस बार मंत्र कर बाँधने, झाड़ा देने तथा यत्र पास में रखने से एकातरा, ताप ज्वर, तिजारी आदि रोग दूर होते हैं।

काव्य ३४

ऋद्धि-

“ॐ ह्रीं अहं णमो खिल्लोसहिपत्ताणं।”

मंत्र-

“ॐ नमो ह्रीं श्री ऐ ह्रीं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा।
ॐ प च य म हां ह्रीं नमः।”

विधि-विधान-

पवित्र होकर सफेद रेशमी वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके मंगल कलश तथा यत्र की स्थापना कर यत्र पूजा करे, पश्चात् सफेद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पद्मासन लगाकर स्फटिक मणि की माला द्वारा बारह हजार बार ऋद्धि मंत्र जपकर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए।

फलागम-

केशरिया रंग से रंगे हुए धागे को एक सौ आठ बार चौतीसवे काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र से मंत्रित कर गुग्गुल की धूनी देकर गले में या कटिप्रदेश में बाँधने और यत्र को पास में रखने से गर्भ का स्तम्भन होता है, असमय में गर्भ का पतन नहीं होता।

काव्य ३५

ऋद्धि-

“ॐ ह्रीं अहं णमो जल्लोसहिपत्ताणं।”

मंत्र-

“ॐ नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी
अमृतप्राविणी अमृतं भव भव वषट् सुधाये स्वाहा। ॐ
नमो गजगमने सर्व कल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा।”

विधि-विधान-

पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित करे, यत्र की पूजा करे, पीले फूल चढ़ावे। दीप प्रज्वलित करे पश्चात् पीले रंग की माला द्वारा चार हजार बार ऋद्धि-मंत्र की साधना कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। पीछे प्रतिदिन एक सौ आठ बार जप जपना चाहिए।

फलागम-

यत्र पास में रखने और तेतीसवे काव्य ऋद्धि तथा मंत्र की आराधना से मरी, मिरगी, चोरी, दुर्भिक्ष, राज्य-भय आदि दूर होते हैं तथा व्यापार में लाभ होता है, राज्य में मान्यता होती है, वचन प्रामाणिक माने जाते हैं।

काव्य ३६

ऋद्धि-

“ॐ ही अहं णमो विष्णोसहि-पत्ताण।”

मन्त्र-

“ॐ ही श्री कलिकुण्ड-दण्ड-स्वामिन् आगच्छ आगच्छ।

आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय। आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष।
परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम समीहित कुरु कुरु स्वाहा।”

विधि-विधान-

स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर उत्तरदिशा की ओर मुख करके
यत्र स्थापित कर यत्र की पूजा पीले फूलों से करे, दीपक जलावे
पश्चात् पीले आसन पर पद्मासन लगाकर पीली माला द्वारा बारह
हजार जप पूर्ण कर मन्त्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम-

यत्र पास में रखने तथा प्रतिदिन एक सौ आठ बार छत्तीसवे
काव्य ऋद्धि मन्त्र के आराधन से सुवर्णादिक धातुओं के व्यापार में
लक्ष्मी का लाभ होता है। राज्य में मान्यता प्राप्त होती है। पाँच
पचों में बात प्रामाणिक मानी जाती है।

काव्य ३७

ऋद्धि-

“ॐ ह्रीं अहं णमो सव्वोसहि-पत्ताण।”

मन्त्र-

“ॐ नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐ व्ली व्लू ॐ ही
मनोवाञ्छित-सिद्ध्यै नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ ठ
स्वाहा।”

विधि-विधान-

स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख
करके यत्र स्थापित कर उसकी पूजा अर्चा करे पश्चात् धवलासन
पर बैठकर गुग्गुलु कपूर केशर कस्तूरी मिश्रित एक हजार आठ
गोली बनावे और ऋद्धि-मन्त्र का जाप करते हुए एक-एक गोली
अग्नि में छोड़ता जावे। इस प्रकार मन्त्राराधन कर सिद्धि प्राप्त
करना चाहिए।

फलागम-

यत्र पास में रखने तथा सेतीसवे काव्य ऋद्धि तथा मन्त्र से इक्कीस
बार जल मन्त्र कर मुख पर छिड़कने से दुष्ट पुरुषों के दुर्वचनों का
स्तम्भन होता है और दुर्जन पुरुष वश में होता है, कीर्ति तथा यश
की वृद्धि होती है।

काव्य ३८

ऋद्धि-

“ॐ ही अहं णमो मणवलीण।”

मन्त्र-

“ॐ नमो भगवते महा-नाग-कुलोच्चाटिनी काल-द्रष्टृ
मृतकोत्थापिनी पर-मन्त्र प्रणाशिनी देवि शासन देवते ही

नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं शत्रुविजयरणरणाग्रे ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रः
नमो नमः स्वाहा।”

विधि-विधान- पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित कर यत्र की पूजार्चा करने के पश्चात् पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा एक हजार आठ बार ऋद्धि-मन्त्र का स्मरण करते हुए मन्त्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम- अडतीसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मन्त्र का बारम्बार आराधन करने और यत्र को पास में रखने से मदोन्मत्त हाथी वश में होता है और अर्थ की प्राप्ति होती है।

काव्य ३९

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो वयणवलीण।”

मन्त्र- “ॐ नमो एषु वृत्तेषु वर्द्धमान तव भयहर वृत्ति वर्णयेषु मन्त्रा पुन स्मर्तव्या अतो ना-परमन्त्र-निवेदनाय नमः स्वाहा।

विधि-विधान- पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित कर उसकी पूजा करे। पश्चात् पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर पीत वर्ण की माला द्वारा एक हजार आठ बार ऋद्धि-मन्त्र का शुद्ध मन से आराधन करे तथा प्रत्येक मन्त्र के बाद गुग्गुलु, केशर, कर्पूर, कस्तूरी, घृत मिश्रित धूप को खेते रहना चाहिए।

फलागम- यत्र को पास में रखने तथा उनतालीसवे काव्य ऋद्धि और मन्त्र के स्मरण करने से मार्ग में सर्प, सिंह, बाघ आदि जगली क्रूर हिसक पशुओं का भय नहीं रहता तथा विस्मृत रास्ता मिल जाता है और आराधक गन्तव्य स्थान को बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर लेता है।

काव्य ४०

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो कायवलीण।”

मन्त्र- “ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हा ह्रीं अग्निमुपशमन शान्ति कुरु कुरु स्वाहा।

विधि-विधान- पवित्र होकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख मंगल कलश तथा उत्तराभिमुख यत्र स्थापित कर यत्र की पूजा करे। पश्चात् लाल आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर लाल रंग की माला से

ऋद्धि-मंत्र का बारह हजार बार जप करके मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम— यत्र को पास में रखने से तथा चालीसवे काव्य ऋद्धि एव मंत्र से इक्कीस बार जल मंत्र कर चारों ओर छिड़कने से अग्नि का भय दूर होता है।

काव्य ४१—

ऋद्धि— “ॐ ह्रीं अहं णमो खीरासवीण।”

मंत्र— “ॐ नमो श्रां श्रीं श्रूं श्रीं श्रः जलदेविकमले पद्महृद निवासिनी पदमोपरि-सस्थिते सिद्धि देहि मनोवाञ्छित कुरु कुरु स्वाहा।

ॐ ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः।”

विधि-विधान— स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख यत्र स्थापित कर उसकी पूजा करे, दीपक जलावे, आरती उतारे। पश्चात् सफेद आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर स्फटिक मणि की माला द्वारा ऋद्धि-मंत्र का बारह हजार बार आराधन कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम— यत्र को पास में रखने से तथा इकतालीसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र का बार-बार स्मरण करने से राजदरबार में सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा इसी मंत्र के झाड़ने से विषधर का विष उतरता है। कास्य-पात्र में जल भरकर एक सौ आठ बार मंत्र कर मंत्रित जल पिलाने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है।

काव्य ४२

ऋद्धि— “ॐ ह्रीं अहं णमो सप्पिसवाण।”

मंत्र— “ॐ नमो णमिऊण विषधर-विष-प्रणासन-रोग-शोक-दोष ग्रह कप्पदुमच्च जायई सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे ॐ नमः स्वाहा।”

विधि-विधान— पवित्र होकर धवल वस्त्र पहनकर रक्तचदन से लिखे यत्र को पूर्व दिशा की ओर स्थापित करे, यत्र की पूजा करे, दीपक जलावे, आरती उतारे, पश्चात् रक्त आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर लाल रंग की माला द्वारा बारह हजार पाँच सौ बार ऋद्धि-मंत्र का जाप जपे तथा मंत्र सिद्ध करे।

फलागम— यत्र को भुजा में बाँधने तथा ऋद्धि मंत्र का स्मरण करते रहने से भयकर युद्ध में भी भय उत्पन्न नहीं होता। राजा का क्रोध शान्त

होता है और वह पीठ दिखाकर भाग जाता है। चन्दा की चौदनी-सी कीर्ति चारो ओर फैलती है।

काव्य ४३

- ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अर्हं णमो महुरसवाण।”
मन्त्र- “ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन-शासन-सेवाकारिणी क्षुद्रोपद्रव-विनाशिनी धर्मशान्तिकारिणी नमः शान्ति कुरु कुरु स्वाहा।”
विधि-विधान- स्नान करके शुद्ध स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर यन्त्र स्थापित कर यन्त्र की पूजा करना चाहिए पश्चात् उत्तराभिमुख सफेद आसन पर बैठकर सफेद माला द्वारा बारह हजार पाँच सौ बार ऋद्धि-मन्त्र का आराधन कर मन्त्र सिद्ध करे।
फलागम- तेतालीसवाँ काव्य, ऋद्धि, तथा मन्त्र के स्मरण करने और यन्त्र की पूजा करने एव उसे पास में रखने से सब प्रकार के भय दूर होते हैं। सग्राम में अस्त्र-शस्त्रों की चोटें नहीं लगतीं तथा राजा द्वारा धन लाभ होता है।

काव्य ४४

- ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अर्हं णमो अमीअसवाणं।”
मन्त्र- “ॐ नमो रावणाय विभीषणाय कुम्भकरणाय लंकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कुरु कुरु स्वाहा।”
विधि-विधान- स्नान के बाद सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यन्त्र स्थापित कर यन्त्र की पूजा करे, मंगल कलश रखे, दीपक जलावे, आरती उतारे पश्चात् धवलासन पर बैठकर स्फटिकमणि की माला द्वारा एक हजार आठ बार ऋद्धि मन्त्र का आराधन कर मन्त्र सिद्ध करना चाहिए।
फलागम- चवालीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मन्त्र की आराधना से तथा यन्त्र को अपने पास रखने से आपत्तियाँ दूर होती हैं। समुद्र में तूफान का भय नहीं होता। आसानी से समुद्र पार कर लिया जाता है।

काव्य ४५

- ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अर्हं णमो अक्खीणमहाणसाण।”
मन्त्र- “ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव-शान्तिकारिणी रोगकष्ट ज्वरोपशमनं शान्ति कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः।”

विधि-विधान- पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर यत्र स्थापित कर यत्र की पूजा करे पश्चात् पीले आसन पर बैठकर पीले रंग की माला द्वारा एक हजार आठ वार ऋद्धि मंत्र का स्मरण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम- पैतालीसवों काव्य ऋद्धि तथा यत्र जपने और यत्र को पास में रखने से तथा उसकी त्रिकाल पूजा करने से अनेक प्रकार की व्याधियों की पीड़ा शान्त होती है और महाभयानक मरण-भय-जलोदर, भगन्दर, गलित कोढ़ आदि शान्त होते हैं तथा उपसर्ग दूर होते हैं।

काव्य ४६

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो वड्डमाणाण।”

मंत्र- “ॐ नमो हां ह्रीं श्रीं हूँ हौं हं ठः ठः जः जः क्षां क्षीं क्षूं क्षः क्षयः स्वाहा।”

विधि-विधान- स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित कर पीले फूलों से यत्र की पूजा करना चाहिए। मंगलकलश की स्थापना भी करे, दीपक जलाकर आरती उतारे पश्चात् पीले आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर पीली माला द्वारा ऋद्धि मंत्र का बारह हजार बार जप पूरा करे तो मंत्र सिद्ध होवे।

फलागम- सकट आने पर निरन्तर छियालीसवों काव्य ऋद्धि तथा मंत्र को जपने और यत्र को पास में रखने तथा उसकी त्रिकाल पूजा करने से कारागार में लौह शृंखलाओं से बँधा हुआ शरीर बन्धन मुक्त हो जाता है और कैद से छुटकारा होता है। राजा आदि का भय नहीं रहता।

काव्य ४७

ऋद्धि- “ॐ ह्रीं अहं णमो सब्ब सिद्धायदणाण वड्डमाणाण।”

मंत्र- “ॐ नमो हां ह्रीं हूँ हं य क्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा।”

विधि-विधान- स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर उत्तरदिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित कर उसकी पूजा-अर्चा करना चाहिए। पश्चात् धवल आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर सफेद माला द्वारा नौ हजार बार ऋद्धि मंत्र का आराधन कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम— यत्र को पास में रखने, यत्र का अभिषेक कर उसकी पूजा-अर्चा करके सैतालीसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र का एक सौ-आठ बार पवित्र भावों के साथ स्मरण करने से विपक्षी शत्रु पर चढ़ाई करने वाले को विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है, शत्रु का नाश और उसके सभी हथियार मोथरे हो जाते हैं, बन्दूक की गोली बरछी आदि के घाव नहीं होते। इसके अतिरिक्त मदोन्मत्त हस्ती, सिंह, दावानल, भयकर सर्प, समुद्र, महान् रोग तथा अनेक तरह के बन्धनों से छुटकारा हो जाता है।

काव्य ४८

ऋद्धि— “ॐ ह्रीं अहं णमो सव्वसाहूण ॐ णमो भयवं महति महावीर वड्ढमाणं बुद्धिरिणीं।

मंत्र— ॐ हा ह्रीं हू हौं हं अ सि आ उ सा झौ झौ स्वाहा।
ॐ नमो बंभचारिणे अट्टारह सहस्र सीलागरथधारिणे नमः स्वाहा।

विधि-विधान— स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यत्र स्थापित कर पीले पुष्पो से मंत्र की पूजा करके पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ कर पीले रंग की माला द्वारा चार हजार पाँच सौ बार अथवा एक लाख बार ऋद्धि मंत्र का आराधन सात महीने में पूर्ण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फलागम— प्रतिदिन एक सौ आठ बार इक्कीस दिन तक अथवा उनचास दिन तक ऋद्धि मंत्र तथा अडतालीसवाँ काव्य का स्मरण करने और मंत्र को पास में रखने से मनोवांछित कार्य की सिद्धि होती है। जिसको अपने अधीन करना हो उस व्यक्ति का नाम चिन्तन करने से वह व्यक्ति अपने वश में होता है। लक्ष्मी प्राप्त होती है।

भक्तामर स्तोत्र की महिमा महनीय है। जो स्त्री-पुरुष श्रद्धा के साथ नित्य इस महान् स्तोत्र का पाठ-पारायण करता है उसके हृदय का कमल खिल जाता है उसमें अनुस्यूत दिव्य प्रकाश विकीर्ण हो जाता है जिससे वह आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होता है। आशय यह है कि भक्तामर स्तोत्र के नित्य पाठ से असाधारण आराध्य को मोक्ष पद मिलता है तो साधारण आराधक अपने को धन्य समझने लगता है। इस प्रकार भक्तामर स्तोत्र के नित्य नियमित पाठ-पारायण करने से मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रकार के सुख मिलते हैं अतएव विज्ञानों को इस

और विशेष ध्यान देने की अपेक्षा है। कितने ही व्यक्ति यह स्तोत्र वाँचकर, पढ़कर उसका पाठ करते हैं, परन्तु कठस्थ श्लोको से पाठ करते समय जो भावोल्लास उमड़ता है, आनन्द आता है वह पढ़कर पाठ करने में नहीं आता। आचार्य मानतुंग ने अपने इस स्तोत्र के अन्तिम छन्द में 'धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्र' कहकर कठस्थ करने का सकित दिया है। भावो की अभिवृद्धि और विशुद्धि में यह स्तोत्र सहायक है।

इस स्तोत्र का पाठ चैत्र, ज्येष्ठ तथा आसाढ़ मास में नहीं करना चाहिए, शेष में इसका पारायण शुभकर होता है।

उक्त महीनो में शुक्ल पक्ष और पूर्णा तिथि को पाठ आरम्भ करने का निर्देश दिया गया है अर्थात् सुदी पाँचमी, दसमी, पूर्णिमा के दिन आरम्भ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ दिन में बारह बजे के पूर्व कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व पाठ किया जावे तो वह सर्वोत्तम है। पाठ करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पद्मासन लगाकर बैठना चाहिए, मन में भगवान् ऋषभदेव का ध्यान करें या सामने चित्र आदि ऊँचे स्थान पर विराजमान कर लेना चाहिए। अकस्मात् महान् उपद्रवों के प्रसंग में शान्ति, तोष-सतोष हेतु इस स्तोत्र का अखण्ड पाठ भी किया जाता है। अखण्ड पाठ का क्रम व विधि विधान परम्पराओं में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रचलित है।

कार्यसिद्धि या अन्यान्य उपायों के लिए मंत्र की साधना एक प्रयोग है जिसके द्वारा देवी-देवताओं को वश में किया जा सकता है। जो कार्य असम्भव हो वह मन्त्राराधना द्वारा सिद्ध-सम्भव हो जाता है। मन्त्र की साधना से साधक मन-वचन-काय की शक्ति विकास कर सकता है। जब शुभ कर्मों का उदय हो तब यत्र-तत्र-मन्त्र लाभदायक सिद्ध होते हैं। अस्तु मन्त्र साधकों को दान, दया, परोपकार, सदाचार आदि शुभ कार्यों द्वारा शुभकर्मों का संचय करते रहना चाहिए। साधक का अभीष्ट यह होना चाहिए कि सासारिक विषय-वासनाओं को छोड़ने तथा कर्मबन्धन से मुक्त होने के लिए मन्त्राराधन करे परन्तु यदि इस भूमिका को प्राप्त न कर सके और मात्र सासारिक मुसीबतों से छुटकारे के लिए, इष्ट मनोरथ सिद्धि के लिए ही मन्त्राराधन का आश्रय ले तो उसे इतना लक्ष्य अपने सामने अवश्य रखना चाहिए कि हमारे कृत्य से किसी के प्राणों का हनन न हो, कोई दुःखी न हो। मन्त्र सिद्ध करने का मूल उपाय श्रद्धा है। जो साधक मन्त्र देवता, मन्त्र तथा मन्त्र दाता गुरु के प्रति पूर्ण आस्थावान् होता है उसी की मन्त्र साधना सफल होती है। मन्त्र साधना एक विज्ञान है अस्तु मन्त्र साधक को इस विज्ञान से भली भाँति परिचित होना चाहिए ताकि वह अपनी साधना में सफलता अर्जित कर सके।

वालिभ्यन् भवजले पततां जनानाम् ॥ १३

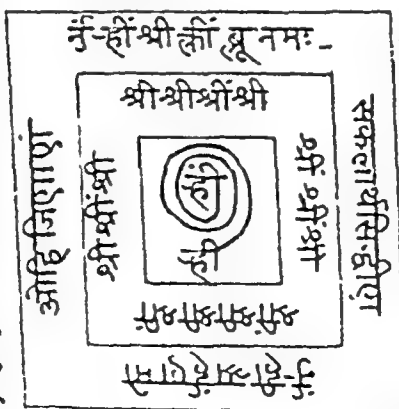
मुद्योतकं दक्षितपापतमोवितानम् ।

- ગાંધી વિચારમંડુ બાબતે કૌભાંડ

श्लोक १ का यंत्र

यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा-

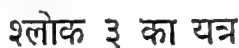
॥ गणेशाय नमः ॥

दुष्कृतबुद्धिपटुभिः सुरलोक-गाथैः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्लोक २ का यंत्र

श्लोक ५ का यंत्र

श्लोक ६ का यत्र

पापंक्षणा ह्ययमुपेतिशरीरभाजाम्।

并井井井井

[illegible]

नफाबन्धनप्रतिनफाबन्धन

共 共 共 共 共 共 共

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

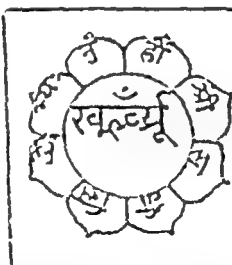
स्वयाश्रमिन्मिवशार्वरमन्धकारम् ७

श्लोक ७ का यंत्र

पारभ्यतेतनुधिद्यापितव प्रभावात् ।

यं यं यं यं यं

नृहान्यमणमिहताणमोपादम्य

131-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-1001-1011-1021-1031-1041-1051-1061-1071-1081-1091-1101-1111-1121-1131-1141-1151-1161-1171-1181-1191-1201-1211-1221-1231-1241-1251-1261-1271-1281-1291-1301-1311-1321-1331-1341-1351-1361-1371-1381-1391-1401-1411-1421-1431-1441-1451-1461-1471-1481-1491-1501-1511-1521-1531-1541-1551-1561-1571-1581-1591-1601-1611-1621-1631-1641-1651-1661-1671-1681-1691-1701-1711-1721-1731-1741-1751-1761-1771-1781-1791-1801-1811-1821-1831-1841-1851-1861-1871-1881-1891-1901-1911-1921-1931-1941-1951-1961-1971-1981-1991-2001-2011-2021-2031-2041-2051-2061-2071-2081-2091-2101-2111-2121-2131-2141-2151-2161-2171-2181-2191-2201-2211-2221-2231-2241-2251-2261-2271-2281-2291-2301-2311-2321-2331-2341-2351-2361-2371-2381-2391-2401-2411-2421-2431-2441-2451-2461-2471-2481-2491-2501-2511-2521-2531-2541-2551-2561-2571-2581-2591-2601-2611-2621-2631-2641-2651-2661-2671-2681-2691-2701-2711-2721-2731-2741-2751-2761-2771-2781-2791-2801-2811-2821-2831-2841-2851-2861-2871-2881-2891-2901-2911-2921-2931-2941-2951-2961-2971-2981-2991-3001-3011-3021-3031-3041-3051-3061-3071-3081-3091-3101-3111-3121-3131-3141-3151-3161-3171-3181-3191-3201-3211-3221-3231-3241-3251-3261-3271-3281-3291-3301-3311-3321-3331-3341-3351-3361-3371-3381-3391-3401-3411-3421-3431-3441-3451-3461-3471-3481-3491-3501-3511-3521-3531-3541-3551-3561-3571-3581-3591-3601-3611-3621-3631-3641-3651-3661-3671-3681-3691-3701-3711-3721-3731-3741-3751-3761-3771-3781-3791-3801-3811-3821-3831-3841-3851-3861-3871-3881-3891-3901-3911-3921-3931-3941-3951-3961-3971-3981-3991-4001-4011-4021-4031-4041-4051-4061-4071-4081-4091-4101-4111-4121-4131-4141-4151-4161-4171-4181-4191-4201-4211-4221-4231-4241-4251-4261-4271-4281-4291-4301-4311-4321-4331-4341-4351-4361-4371-4381-4391-4401-4411-4421-4431-4441-4451-4461-4471-4481-4491-4501-4511-4521-4531-4541-4551-4561-4571-4581-4591-4601-4611-4621-4631-4641-4651-4661-4671-4681-4691-4701-4711-4721-4731-4741-4751-4761-4771-4781-4791-4801-4811-4821-4831-4841-4851-4861-4871-4881-4891-4901-4911-4921-4931-4941-4951-4961-4971-4981-4991-5001-5011-5021-5031-5041-5051-5061-5071-5081-5091-5101-5111-5121-5131-5141-5151-5161-5171-5181-5191-5201-5211-5221-5231-5241-5251-5261-5271-5281-5291-5301-5311-5321-5331-5341-5351-5361-5371-5381-5391-5401-5411-5421-5431-5441-5451-5461-5471-5481-5491-5501-5511-5521-5531-5541-5551-5561-5571-5581-5591-5601-5611-5621-5631-5641-5651-5661-5671-5681-5691-5701-5711-5721-5731-5741-5751-5761-5771-5781-5791-5801-5811-5821-5831-5841-5851-5861-5871-5881-5891-5901-5911-5921-5931-5941-5951-5961-5971-5981-5991-6001-6011-6021-6031-6041-6051-6061-6071-6081-6091-6101-6111-6121-6131-6141-6151-6161-6171-6181-6191-6201-6211-6221-6231-6241-6251-6261-6271-6281-6291-6301-6311-6321-6331-6341-6351-6361-6371-6381-6391-6401-6411-6421-6431-6441-6451-6461-6471-6481-6491-6501-6511-6521-6531-6541-6551-6561-6571-6581-6591-6601-6611-6621-6631-6641-6651-6661-6671-6681-6691-6701-6711-6721-6731-6741-6751-6761-6771-6781-6791-6801-6811-6821-6831-6841-6851-6861-6871-6881-6891-6901-6911-6921-6931-6941-6951-6961-6971-6981-6991-7001-7011-7021-7031-7041-7051-7061-7071-7081-7091-7101-7111-7121-7131-7141-7151-7161-7171-7181-7191-7201-7211-7221-7231-7241-7251-7261-7271-7281-7291-7301-7311-7321-7331-7341-7351-7361-7371-7381-7391-7401-7411-7421-7431-7441-7451-7461-7471-7481-7491-7501-7511-7521-7531-7541-7551-7561-7571-7581-7591-7601-7611-7621-7631-7641-7651-7661-7671-7681-7691-7701-7711-7721-7731-7741-7751-7761-7771-7781-7791-7801-7811-7821-7831-7841-7851-7861-7871-7881-7891-7901-7911-7921-7931-7941-7951-7961-7971-7981-7991-8001-8011-8021-8031-8041-8051-8061-8071-8081-8091-8101-8111-8121-8131-8141-8151-8161-8171-8181-8191-8201-8211-8221-8231-8241-8251-8261-8271-8281-8291-8301-8311-8321-8331-8341-8351-8361-8371-8381-8391-8401-8411-8421-8431-8441-8451-8461-8471-8481-8491-

h c h h h

કિન્નર, કુન્નર, બન્નર, પુન્નર, ગુપ્ત

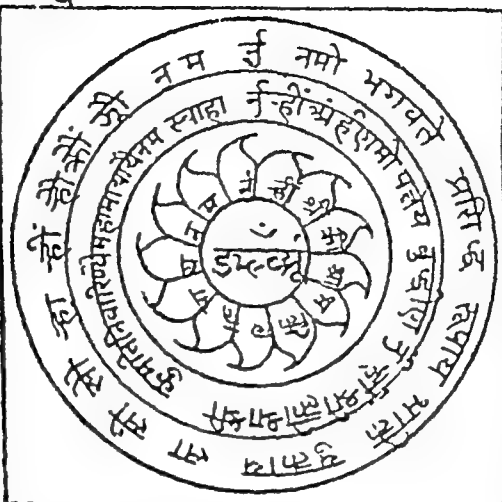
मृताफलपुनिमुपैति मनुदाबिन्दुः ८

श्लोक ८ का यत्र

॥ अक्षरं जलं जलनिधेरसितुंक इच्छेत् ॥११॥

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकीयं

नान्यत्रतोषमुपयातिजनस्यचक्षुः ।

• ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

श्लोक ११ का यत्र

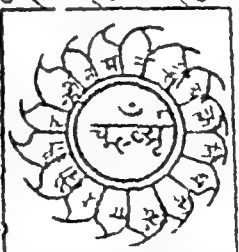
१३
यन्नेसमानमपरं नहि स्तूपमस्ति

यैः शान्तरागरुचिभि परमाणुभिस्त्व

ਨ ਨ ਸੋ ਮ ਗ ਵ ਰੇ

नै-हीश्रीनमोअनूदितपनुजस्यायानसमी

नृन्ही अर्हणमो बोहि बुद्धी एण

उत्तराखण्ड सरकार

ከፍተኛ የጥበቃ ደረጃ

[illegible]

Re 2 28 21 18 22 18

[illegible]

क. रा. प. च. प. न. अ.

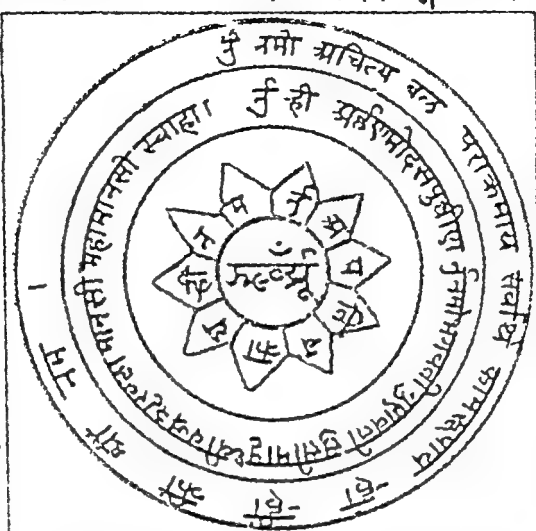
निर्मापितास्त्रि भुजनेक त्वत्ताम भूत ।

श्लोक १२ का यत्र

श्लोक १३ का यत्र

श्लोक १४ का यत्र

किं मन्दराद्रिशिखरञ्चलितकादाचित् १५

ፊደል ስም ማህተም

नीतिं प्रनागपि मनो न विकार मार्गम्

श्लोक १५ का यन्त्र

निधूमवतिरपयर्जित तेल पूरः

दोषोऽपरस्त्वमसि नाथजगत्प्रकाशः १६

नृहीअर्हणामोचनुदसपुवीएं

नृन्हीजयाय नमः

नृलोभाणिभद्रायनम
कुरु कुरु स्वाहा ।

३
 ही जलधरू द
 प

म सुभावासुसीमानाम
ईश्वरि विजयाय नम

नमः सुभाषितासुदीपनाय

कृत्स्नं जगत्प्रसिद्धं प्रकटी करोषी

44212512460102C

במאמר זה נדון על המבנה הכללי של המערכת.

श्लोक १६ का यत्र

सूर्यातिशायिमहिमासिमुनीन्द्रलोकैः१७

कुं	न	मो	श्र
जि	त	श	शु
प	श	ज	यं
कु	रु	स्वा	हा

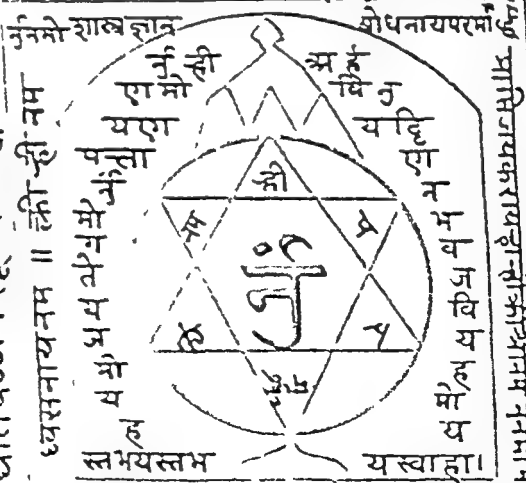
स्पर्श करोषि महत्सा दुःखापज्जगन्ति ।

ਬਾਹਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ

श्लोक १७ का यंत्र

चिद्यातयज्जगदपूर्यशशाङ्क
विम्बम १८

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं

गम्य न राहुवदनस्य न धारिदानाम् ।

ሚኒስትር ክብሩ ለ ✓ ጸሐፊው ክብር
ሚኒስትር ክብሩ ለ ደብዳቤው ክብር

श्लोक १८ का यत्र

श्लोक १९ का यंत्र

प्रश्नोत्तर २० का यत्र

कश्चिन्मनोहरतिनाथभवान्तरेऽपि २१

मम सर्वस्यै रण्यं कुरु कुरु स्वाहा !

सु	कु	न	मो	भ
सु	कि	वार	एगा	प
सु	न	म	प	प
सु	म	हि	प	प

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्राणिजन्म श्रीमतीराम

इष्टप्रदीप इन्द्रायनामोपमा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ክርስቲያኖች በሰላም እንዲኖሩና እንዲሰሩ

:- 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

श्लोक २१ का यंत्र

रुग्णीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्

प्राच्यं वदिजनयति स्फुरदं शुजालम् २२

तुंही अर्हणो आगात गामिण

[illegible]

अथ धारणावृत्तकथा ।

नृनामादिभिर्युगमयजुमय

नाम्ना सुत पदपुम मननी प्रसूता ।

হুদুদ হুদুদ হুদুদ হুদুদ

ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਟੇਲ, ਮਾਮ

श्लोक २२ का यत्र

श्लोक २३ का यत्र

शुक्र २४ का यत्र

व्यक्त त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ३५

नृहीअहणामोनुगतवाणनु-हाहीहो

स्वयंकारोऽसि भुवनत्रयशकारत्वात् ।

—ਪਾਤਕ ਭੁੱਖੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸੁਆਸ

श्लोक २५ का यंत्र

तुभ्य नमस्त्रि भुवनात्तिहरायनाथ

नुहो अहं एमोदित्तवा ए नु नमो

ॐ श्री श्री श्री श्री

मं मं मं मं

नि नि नि नि

यं यं यं यं

विं विं विं विं

श्री श्री

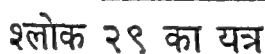
सुभ्यनमःक्षितितलामन भूययोग्य ।

ਮਾਧਵ ਮਹਿਤਾ : ੧੦/੧੧/੨੦੧੭

श्लोक २६ का यत्र

श्लोक २७ का यत्र

श्लोक २८ का यत्र

श्लोक ३१ का यत्र

श्लोक ३२ का यत्र

द्विव्याद्वयः पतति ते वचसां ततिर्या ३३

सन्तानकादि कुसुमोत्करद्विद्वि-वा

तु-ही श्री क्रि तु ध्यानसिद्धि

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਪਾਠਕੁਯਮਤੁ ਮੁਦਿਤਿ ਭੁਵਨੁ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३४ ॥

लोकायधुतिमता धुतिपाक्षिपत्

नमोहीभीकीदेवो

नमो नम स्यात् ।

कं कं कं कं कं

क	ऊँ	प	च	अ
क	न	म	य	अ
क	हीँ	हा	म	अ

क क क क क

הכרזת מלכות

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

श्लोक ३४ का चित्र

श्लोक ३५ का यत्र

शक्ति ३६ का यत्र

श्लोक ३७ का यंत्र

श्लोक ३८ का यत्र

श्लोक ३९ का यन्त्र

श्लोक ४० का यत्र

श्लोक ४१ का यंत्र

श्लोक ४२ का यत्र

- ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ -

22. 5. 2019

श्लोक १४ का यत्र

श्लोक ४५ का यंत्र

श्लोक ४६ का यत्र

मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि-

सप्रामवार्तिषमहोदय-धनोदयम्।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

नृत्तार्हणमो वड्डुमाणाण ।

भुमहरभयहरभयहरभयहरभयहर

ਜੈ	ਨ	ਮੈ	ਮ
ਕ	ਲ	ਰਾ	ਪ
ਮ	ਮੁ	ਬ	ਧ
ਫ	ਫੁ	ਓ	ਧ'

भयङ्कर भयङ्कर भयङ्कर भयङ्कर भयङ्कर

ਭੈਰਵ ਭੈਰਵ ਭੈਰਵ ਭੈਰਵ ਭੈਰਵ

। प्रोफे २५ प्र ५४

ਬੁੱਧੁ ਬਨੁ ਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਦਿਵਸ

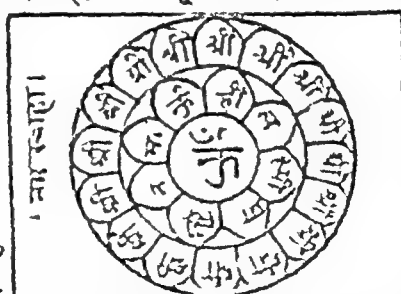
श्लोक ४७ का यंत्र

तमानतः पञ्चासमुपेतिलक्ष्मी ४८

स्तोत्रस्तत्रज तव जिनेन्द्र गुरोर्निबद्धा

भक्त्याप्यन्ति नरपणोनिनः ॥ १ ॥

॥ कृष्णाय नमः ॥

1-21-06 1410019 410019 410019 410019

የግንባታው ዕቅድ ማጠቃለያ

श्लोक ४८ का अर्थ

प्राचीन मंत्र-यत्र शास्त्रीय धारणाओं के अनुसार

भक्तामर के ऋद्धि मंत्र-यत्र के फलितार्थ

- काव्य : १ ऋद्धि एव मंत्र का सवा लाख जप, यत्र पास रखने से ऋद्धि, सुख, सौभाग्य प्राप्ति सर्व उपद्रव निवारण।
- काव्य : २ सर्व विघ्न विनाशक।
- काव्य : ३ शत्रु दृष्टि-बन्धक, शत्रुता भूलकर मैत्री करने लगता है।
- काव्य : ४ जल-जन्तुओं का भय दूर होता है।
- काव्य : ५ मत्रित जल पीने से आँखों की पीड़ा दूर होती है।
- काव्य : ६ ज्ञान वृद्धि, बिछुड़े स्वजन मिलते हैं।
- काव्य : ७ सर्प-विष उपशान्त होता है।
- काव्य : ८ चर्मरोग मिटते हैं, शरीर पीड़ा दूर होती है।
- काव्य : ९ दस्यु-तत्स्कर-चोर भयहारी।
- काव्य : १० श्वान-विष विनाशक, पागल कुत्ते का जहर दूर होता है।
- काव्य : ११ इष्ट व्यक्ति का नाम लेकर आह्वान करने पर शीघ्र मिलाप होता है।
- काव्य : १२ उन्मत्त हाथी का मद दूर हो जाता है।
- काव्य : १३ भूत-प्रेत, डाकिनी आदि का भय दूर होता है।
- काव्य : १४ आँधी-तूफान आदि का भय मिटता है।
- काव्य : १५ सौभाग्य लक्ष्मी वर्द्धक
- काव्य : १६ प्रतिद्वन्द्वी के प्रभाव को रोकता है।
- काव्य : १७ मत्रित जल से उदर व्याधि मिटती है।
- काव्य : १८ शत्रु सैन्य स्तम्भन, न्यायालय आदि में वाद-विजय।
- काव्य : १९ दूसरों के टोना टोटका, उच्चाटन आदि मलिन तंत्र का प्रभाव रोकता है।
- काव्य : २० १०८ बार जप कर जाने से विजय प्राप्त होती है।
- काव्य : २१ इष्ट व्यक्ति को अनुकूल कारक।

- काव्य : २२ व्यन्तर आदि बाधाओं का निवारक।
- काव्य : २३ प्रेत बाधा दूर करता है।
- काव्य : २४ भयंकर शिरःशूल निवारक।
- काव्य : २५ अग्नि उपद्रव शान्त करता है।
- काव्य : २६ मस्तक वेदना, आधा शीशी पीड़ा दूर होती है।
- काव्य : २७ मंत्र साधना में आत्म-रक्षक, जंगल आदि में शत्रु का भय नहीं होता।
- काव्य : २८ व्यापार में वृद्धि।
- काव्य : २९ विच्छू-विष निवारक।
- काव्य : ३० शत्रु आदि का उपद्रव रोकता है।
- काव्य : ३१ राज्य आदि में यश प्राप्ति।
- काव्य : ३२ संग्रहणी रोग पीड़ा निवारक, लक्ष्मी प्राप्ति।
- काव्य : ३३ प्राकृतिक उपद्रव शान्त होते हैं। ज्वार निवारक।
- काव्य : ३४ सम्पत्ति दायक।
- काव्य : ३५ प्रकृति प्रकोप निवारक।
- काव्य : ३६ मत्रित जल छिटकने से अग्नि उपद्रव शान्त होता है।
- काव्य : ३७ दुष्ट वचन अवरोधक।
- काव्य : ३८ मदोन्मत्त गज मद निवारक।
- काव्य : ३९ सिंह भय निवारक।
- काव्य : ४० अग्नि भय निवारक।
- काव्य : ४१ सर्प-विष निवारक।
- काव्य : ४२ युद्ध-भय निवारक।
- काव्य : ४३ पर शस्त्र का प्रभाव रोकता है।
- काव्य : ४४ समुद्री तूफान आदि भय निवारक।
- काव्य : ४५ दुःसाध्य रोग पीड़ाहारी।
- काव्य : ४६ कारागार बधन-मोचक।
- काव्य : ४७ सभी प्रकार के भय विनाशक।
- काव्य : ४८ लक्ष्मी साहाय्यदायक।

चतुर्थ अध्याय

भक्तामर की महिमामयी
प्रसिद्ध कथाएँ

महिमामयी कथाएँ

भक्तामर स्तोत्र की प्रभावकता जग विश्रुत है। इस स्तोत्र की उत्पत्ति ही बड़ी चमत्कार पूर्ण घटना के साथ जुड़ी है। भक्त कविराज आचार्य श्री मानतुंग सूरि का सम्पूर्ण शरीर पाँव से लेकर कठ तक लोहे की मजबूत शृखलाओं से बाध दिया गया था, फिर अधेरी कोठरी में बंद कर उसके दरवाजों पर अडतालीस ताले लगा दिये गये।

भक्तराज उसी बंद कोठरी में पाप शान्ति के साथ प्रभु भक्ति में तन्मय होकर प्रभु ऋषभदेव की स्तुति करते हैं। भक्ति के अपूर्व उद्रेक से आचार्य श्री के लौह-बधन टूटने लगते हैं, जब इस स्तोत्र का ४६वाँ श्लोक—आपाद-कण्ठमुह-शृखल वेष्टितागा—का उच्चारण करते हैं तो समस्त वेडिया टूट-टूटकर बिखर जाती हैं, ताले टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं और आचार्य श्री परम प्रसन्न मुद्रा के साथ काल कोठरी से बाहर पदार्पण करते हैं। यह अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना इस स्तोत्र की उत्पत्ति के मूल में है।

इस के पश्चात् इस स्तोत्र की इतनी महिमा फैली कि भक्त जन जीवन की अनेकानेक समस्याओं, कठिनाइयों, विपत्तियों व आकस्मिक सकटों, रोग-भय-दरिद्रता आदि से छुटकारा पाने के लिए इस स्तोत्र का स्मरण करने लगे और उन्हें अप्रत्याशित चमत्कार अनुभव हुए। इन चमत्कारपूर्ण घटनाओं के कारण भक्तामर स्तोत्र सम्पूर्ण जैन समाज में एक चमत्कारी स्तोत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

इस स्तोत्र की प्रभावकता बताने वाली इस प्रकार की घटनाओं, कथाओं को एक सूत्र में बाधने का सर्वप्रथम प्रयास आचार्य श्री गुणाकरसूरि ने किया है। उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की बृहद् टीका में भक्तामर कथाओं का सुन्दर सकलन किया है।

इस टीका को आधार मानकर श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्परा में भक्तामर स्तोत्र की प्रभावक कथाएँ काफी प्रसिद्ध हुई हैं। अनेक लेखकों ने इन कथाओं के पात्रों व स्थान आदि में किंचित् परिवर्तन करके अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार भक्तामर स्तोत्र की कथाएँ लिखी हैं। श्वेताम्बर-दिगम्बर—दोनों ही परम्पराओं के भक्तामर कथा साहित्य का पर्यालोचन करने से लगता है—कथा का कथ्य, तथ्य, और सत्य प्रायः समान है। परन्तु उन पर परम्परा का रंग चढ़ता गया है।

मने यहाँ पर अनेक कथा ग्रंथों का आधार लेकर अपनी शैली में भक्तामर स्तोत्र की चमत्कारी कथाएँ प्रस्तुत की हैं। जहाँ तक मेरा प्रयत्न रहा है, इनमें सांप्रदायिक प्रभाव नहीं आने दिया है। कथा तथ्य को जैसा प्राप्त है उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पाठक के समक्ष कथासूत्र और श्लोक का चमत्कारी प्रभाव प्रस्तुत करने का शुद्ध प्रयत्न किया है। प्रस्तुत है यहाँ पर महिमामयी कथाएँ।

(१)

सत्य की विजय

श्लोक १-२

उज्जेन मे चोरी के लिए सोमदत्त विख्यात था। वह सिद्धहस्त चोर उस दिन बुरी तरह फँस गया। होनी को कौन टाल सकता है? कोतवाल ने उसे रगे हाथो जो पकड़ लिया था। अगले दिन राज्य दरबार मे उसे पेश किया गया।

राजा ने क्रोध से पूछा—“क्यो सोमदत्त! तुमने बहुत परेशान किया। आखिर आज हाथ आ ही गए न। सच बताओ कि तुमने चोरी का माल कहाँ छिपा रखा है?”

सोमदत्त पहुचा हुआ था। वह सोचने लगा कि किसी धनपति का नाम बतलाने से मे वच जाऊँगा। बस, फिर क्या था सोमदत्त के मुँह से नगरसेठ का नाम राजा के समक्ष निकल गया—“महाराज! नगरसेठ हेमदत्त।”

श्रेष्ठि हेमदत्त जिनभक्त, सुव्रती और ईमानदार थे। राजा का बुलावा पाकर श्रेष्ठि हेमदत्त दरबार मे पहुँचे। राजा ने पूछा—“श्रेष्ठिवर! यह चोर जो माल आपको देता रहा है वह कहाँ है?”

यह सुन नगरसेठ हक्के-बक्के से रह गए। अशुभ कर्मों का उदय जान नगर सेठ ने विनम्र शब्दो में कहा—“राजन्! इस व्यक्ति से मेरा कोई वास्ता नही है। इसको तो मने आज ही देखा है। इसके साथ मेरा कोई लेना-देना नहीं है, महाराज।”

जल मे खींची हुई रेखा के समान नगरसेठ के विनम्र-कथन का प्रभाव तो दूर अपितु चोरी करवाने का इल्जाम और उनके मत्थे मढ़ गया। क्योंकि चोर सोमदत्त ने मिथ्या बोल कर राजा को जो आश्वस्त कर दिया।

वह नगरसेठ की ओर मुखातिब हो बोला—“सेठजी! आप डूबते हैं तो भले ही डूब जायें लेकिन साथ मे मुझ गरीब को क्यों घसीटते हैं? मेरा परिवार तो भूखो मर जायेगा। जैसा आपने कहा, वैसा मैंने किया। आप तो आज मुझे बीच मझधार में छोड रहे हैं। यही आपका इनाम है जो मुझे आप पहचानने से भी कतरा रहे हैं।”

होना क्या था? नगरसेठ के विनय ओर सच्चाई की कद्र नहीं हुई। वक्त बुरा जो आ पड़ा था। राजा ने नगरसेठ को सजा सुना दी। उसने अपने सिपाहियो को आज्ञा दी कि ‘इस चोरो के सरदार को बियावान जंगल के अधकूप में डाल दो।’ सिपाहियो ने वैसा ही किया।

अन्धकूप में भूखे-प्यासे पड़े सेठजी आत्मध्यान में लीन हो गए। भगवान् आदिनाथ की मुग्धकारी झाँकी उनकी बद आँखों में चित्रपट के समान झूलने लगी। उन्होंने “भक्तामर स्तोत्र” के प्रथम-द्वितीय काव्यछंद का मनोयोग पूर्वक उच्चारण-स्मरण किया। मंत्र का प्रभाव होता है, सो हुआ। शासनदेवी चक्रेश्वरी अवतरित हुई। उसने नगरसेठ की सहायता की। अन्धकूप से नगरसेठ को बाहर निकाला। शासनदेवी ने नगरसेठ की प्रशंसा की और कहा कि ‘तुम कहो तो चोर और राजा को अच्छी सजा दे दूँ।’

नगरसेठ कर्मसिद्धान्त से परिचित था उसने कहा-“माँ! इसमें किसी का दोष नहीं है, यह मेरा दुर्भाग्य था जो मुझे भोगना था।”

तब राजा को वस्तुस्थिति का भान हुआ। उसने नगरसेठ को सम्मान दिया, क्षमा मागी और चोर को सजा सुनाई।

आखिर, सत्य की विजय हुई।

(२)

आस्था का फल

श्लोक ३-४

मालवा की स्वस्तिमती नगरी में श्रेष्ठि सुदत्त का हीरे-जवाहरात का व्यापार था। जैनधर्म और श्रावक-क्रिया में आस्था रखने वाले श्रेष्ठि सुदत्त के घर के सामने से एक दिन पहुँचे हुए जैन साधु का गोचरी के लिए निकलना हुआ। श्रेष्ठि सुदत्त सपत्नीक गुरुवर्य को भोजनशाला में ले गए एवं यथाविधि आहार ग्रहण कराया।

तत्समय भक्तिकाल का मध्य युग था। लोग मंत्रों के बल पर चमत्कार प्रकट कर अपने-अपने धर्मों-सम्प्रदायों की महत्ता का प्रकाशन करने में विश्वास रखते थे। जैन साधु भी समय की चाह से अनभिज्ञ न थे। वह भी तत्त्वज्ञान का पाठ शास्त्रीय ही नहीं अपितु प्रायोगिक रूप से ही पढ़ाते थे। श्रेष्ठि सुदत्त ने गुरुवर के समक्ष तत्त्वज्ञान श्रवण करने की विनम्र इच्छा प्रकट करते हुए कहा-“महाराज! मुझे कोई स्तोत्र सिखाइए जिसमें आपकी मंगल स्मृति रहे और मेरा जन्म सफल हो।”

गुरुवर ने महाप्रभावक ‘भक्तामर स्तोत्र’ के तृतीय-चतुर्थ काव्यछंद श्रेष्ठि को मंत्र-ऋद्धि-माधना विधि के साथ कठमथ करा दिए। गुरुवर ने अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान किया।

दिन यूँ ही बीत गए। श्रेष्ठि का झुकाव व्यापार की ओर हुआ। फिर क्या था? नदी पर नाव चढ़ाकर वन दिया समुद्र के उस पार रत्नद्वीप की ओर। आधी

दूरी भी तय नहीं हुई थी कि होता क्या है कि यकायक समुद्र में जोरो का तूफान आता है, घटाएँ घिर आती हैं, जहाज डगमगाने लगता है। जहाज के सभी यात्री घबड़ा जाते हैं। सबको प्राणों की पड़ जाती है। लोगों को कोई युक्ति नहीं सूझती।

आखिर श्रेष्ठि सुदत्त ने यह सब परखा-देखा और मनोयोग से भक्तामर के तृतीय-चतुर्थ काव्यछंद को जपना प्रारम्भ किया। शुद्धोच्चारण के एक-एक शब्द ने मानो सजीव प्रतिमा का निर्माण कर दिया। जैसा मैंने कहा कि मंत्र का प्रभाव होता है, सो हुआ। शासनदेवी प्रकट हुई। वातावरण शान्त हुआ। जहाज निर्विघ्न तट की ओर बढ़ने लगा। देवी ने श्रेष्ठि की आस्था पर आशंसा व्यक्त की और उसे 'चन्द्रकांत मणि' प्रदान कर ज्यो ही वह अन्तर्धान हुई त्यों ही निरभ्र गगन में चद्र मुस्कराने लगा। भोर हुई। सूर्य की रश्मियाँ समुद्र के शांत जल पर बिखरी हुई थीं। यात्री जहाज से उतरकर मुस्करा रहे थे मानो कुछ भी हुआ ही नहीं। यात्रियों ने श्रेष्ठि के समक्ष कृतज्ञता प्रकट की।

(३)

निर्धन से धनवान

श्लोक ५

कोकन देश की सुभद्रावती नगरी के राज्यमन्त्री का सातवर्षीय बालक सोमक्रांति अध्ययनार्थ पाठशाला जाने लगा और थोड़े ही समय में वह व्याकरण, काव्य, न्याय, और धर्मशास्त्र में प्रवीण हो गया।

एक दिन सोमक्रांति ने बहुत से लड़कों को गिल्ली डंडे का खेल खेलते देखा। उसका भी खेलने को मन आ गया। उसी समय आनन-फानन में सोमक्रांति ने एक दयालु लड़के से डंडा लेकर खेलना शुरू कर दिया। जीभर कर खेल भी न पाया था कि दैवयोग से डंडा ही टूट गया। डंडे के टूटते ही उसका दिल टूट गया। क्योंकि वह दूसरे का ऋणी था। उसका मुख लज्जा से लाल हो गया।

दयालु लड़के से उसने पूछा—'भाई! तुम डण्डा कहाँ से लाये हो? हम भी वहाँ से तुम्हें ला देवें।' दयालु लड़के ने देवल बटई का घर बता दिया। सोमक्रांति ने देवल के घर जाकर उसे डण्डे के दाम दे दिए और अगले दिन तैयार कर रखने को कह दिया। सवेरा होते ही सोमक्रांति का पाठशाला जाना हुआ परन्तु बटई के यहाँ से डण्डा लाने की चिन्ता बराबर बनी रही। वह भोजन के बहाने अवकाश लेकर देवल के घर पहुँचा। बटई ने देखा कि उसके हाथ में ऋण्डे में लिपटी ऋण्डें वस्तु है पुस्तक जैसी। वह बोला— 'यह हाथ में क्या लिए हुए हो?'

सोमक्रांति ने कहा— 'जेनधर्म का पवित्र ग्रन्थ भक्तामर स्तोत्र' है।'

बढ़ई बोला—“भई, इसमे से थोड़ा सा मुझे भी पढ़कर सुनाओ।”

सोमक्रांति ने भक्तामर का पाँचवाँ काव्यछंद ऋद्धि-मन्त्र के साथ उसे सुना दिया। बढ़ई ने पूछा—‘इस मन्त्र का फल क्या है?’ सोमक्रांति ने कहा—‘यह मन्त्र मनवांछित फल का दाता है।’ बढ़ई का मन किया—‘भई, मुझे भी यह मन्त्र सविधि सिखा दो, कृपा होगी।’ सोमक्रांति ने कहा—“पहले तुम श्रावक तो बनो।” देवल बढ़ई ने श्रावक का व्रत लेकर मन्त्र सीख लिया। फिर सोमक्रांति को उसने दो डण्डे बनाकर दिए और कहा कि एक से स्वयं खेलना और दूसरा उस लड़के को जाकर दे देना जिससे तुमने लिया था।

एक दिन बढ़ई वन की गुफा में गया, पवित्र अंग होकर सीखा हुआ मन्त्र सिद्ध किया। यकायक उसके सामने सिंह पर विराजमान, हाथ में चक्रधारण किए शासन देवी प्रकट हुई। देवी ने पूछा—“हे वत्स! तू क्या चाहता है?” देवल बढ़ई गरीब था सो उसके मुख से निकल गया—“माँ! मुझे धन चाहिए।”

शासनदेवी भक्तों की कामना पूर्ण करती है, वह बोली—“देखो वत्स! यहाँ से ईशान कोण में जो पीपल का झाड़ है—उसके चारों ओर की भूमि को खोदो, उसके नीचे अटूट धन गढ़ा है, जाओ।” इतना कहकर इधर शासन देवी लोप हो गई उधर देवल को हीरे-जवाहरात प्राप्त हुए। निर्धन देवल अब धनवान बन गया।

सबसे पहले देवल ने निश्चय किया कि पहले मैं एक उपाश्रय बनवाऊँ जिसमें साधु-साध्वी आकर धर्मध्यान कर सकें तब मैं इस धन का उपभोग अपने लिए करूँगा। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। कल तक रोटी के लिए जो मोहताज था, आज इतने वैभव का स्वामी कैसे बन गया? उन्होंने देवल से पूछा—“यह सब कैसे हुआ?” देवल सरल स्वभाव था उसने ज्यों का त्यों सारा वृत्तान्त लोगों को कह सुनाया।

(४)

गोबर से गणेश

श्लोक ६

काशी के राजा हेमवाहन के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम भूपाल और छोटे का नाम भुजपाल रखा गया। बड़ा मन्दबुद्धि था और छोटा कुशाग्रबुद्धि। बारह वर्ष तक पंडित श्रुतधर ने भूपाल के साथ माथापच्ची की। सारा श्रम निरर्थक ही रहा। उसके मल्लिक में सिवाय गोबर के और कुछ नहीं भरा। श्रुतधर के पाण्डित्य ने जवाब दे दिया। हाँ, भुजपाल जलर पिगल, व्याकरण, तर्क, न्याय, राजनीति, सामुद्रिक ज्योतिष, वैद्यक, शस्त्र-शास्त्र आदि सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। एक ही गुण के पद्मने ये दोनों शिष्य, एक ही पिता के ये दोनों पुत्र, किन्तु जमीन-आसमान का

अन्तर। यह विधि का विधान ही है कि एक का जीवन लोकप्रियता के पथ पर और दूसरे का परिहास और निन्दा के मार्ग पर।

भूपाल अपनी इस दशा से बड़ा ही खेद खिन्न रहने लगा। दिन रात उसे एक ही चिन्ता सताया करती—“मैं भी सम्मान हासिल करूँ, सबका प्रिय बन सकूँ, इस दशा से मुक्त हो सकूँ।”

एक दिन उसने भुजपाल से सलाह ली और भक्तामर स्तोत्र का षष्ठ श्लोक ऋद्धि मंत्र सहित सीख लिया। भूपाल के निराश मन में यही एक मात्र आस की किरण थी। उसने विधिपूर्वक इस मंत्र का सिद्धि अनुष्ठान किया। इक्कीसवें दिन भूपाल का साक्षात्कार शासनदेवी से हुआ। देवी माता बोली—“क्यों बेटे! मुझे क्यों याद किया?”

भूपाल बोला—“माँ! मैं विद्याविहीन हूँ, मेरा अज्ञान मिटाओ।”

देवी बोली—“एवमस्तु! तथास्तु! बेटे! तेरे मन की इच्छा पूर्ण होगी।” देवी से वरदान प्राप्त करते ही भूपाल धुरन्धर विद्वान् हो गया। उस पर विद्या ऐसी प्रसन्न हुई कि काशी नगर में कोई भी पण्डित उससे टक्कर नहीं ले सकता था। भूपाल अब गोवर से गणेश जो बन गया। सभी उसकी प्रशंसा करने लगे।

(५)

मन्त्र की सिद्धि

श्लोक ७

पटना नगर के राजा धर्मपाल न्यायशील और धर्मात्मा थे। उसी शहर में बुद्ध नाम के धनपति रहते थे। उनके रतिशेखर नाम का रूपवान और विनयवान पुत्र था। वह एक उपाश्रय में विद्याध्ययन करता था। उसने वहाँ से व्याकरण, कोष, सिद्धान्त और मन्त्र-तन्त्र में भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

पाटलिपुत्र में धूलिया नाम का ख्यातिप्राप्त कुतापसी था। उसे वेताली विद्या सिद्ध हो गई थी। जिसे चरित्रभ्रष्ट भी प्राप्त कर लोगों की आँखों में धूल झोक सजते हैं। धूलिया भी ऐसा ही चरित्रहीन पाखण्डी था।

रतिशेखर पाखण्डी धूलिया के प्रपचपूर्ण कृत्य देखता और उसका भण्डाफोड़ करने के अवसर की ताक में रहता। एक दिन रतिशेखर उपाश्रय में अध्ययन में सलग्न था। धूर्त धूलिया का एक प्रमुख चेला इस अभिप्राय से रतिशेखर के पास आ बैठा कि वह विनयाविनत होकर उसे नमस्कार करे। नमस्कार की तो छोड़ो रतिशेखर ने उसे देखा भी नहीं। अपना अपमान समझ वह अपने बुद्धिशून्य गुरु के पास पहुँचा और उसने अपने अपमान की बात मिर्च-मसाला मिलाकर गुरु के मन में प्रस्तुत की। गुरु भडक उठा। गुरु ने आँखें तरेरी ही थीं कि वेताली विद्या की

अनुचरी आ टपकी। वह बोली—“तापस! क्या कार्य है?” उच्च स्वर में धूलिया ने कहा—“रतिशेखर का प्राणहरण।” अनुचरी ने कहा—“तापस! मैं अभी जाकर धूल की वर्षा करती हूँ।”

वस फिर क्या था? आँधी उठी—इतने जोरो की कि मकान के मकान उड़ने लगे। धूलि वर्षा से गगन प्रच्छन्न हो गया। रतिशेखर की विशाल सुदृढ़ अट्टालिका तो मानो धूल के समुद्र में गोते लगा रही थी। रतिशेखर घर पर नहीं था।

जब उसने यह वृत्त सुना तो चुप न रह सका और आनन-फानन में भक्तामर स्तोत्र के सप्तम श्लोक का स्मरण ऋद्धि मंत्र जाप सहित किया। रतिशेखर ने अपने सामने शासन-देवी को वेताली विद्या की अनुचरी के सीने पर सवार होते हुए देखा। इतना ही नहीं उसने देखा धूल का भयकर चक्रवात धूर्त धूलिया की कुटिया पर मँडरा रहा है। मानो काल ने उसे अपना ग्रास बनाने का निश्चय कर लिया हो। धूलिया और उनके चेलों का सास लेना भारी हो गया। तब वह रतिशेखर के मंत्र की सिद्धि से परिचित हुआ और अपने चेलों के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो क्षमायाचना करने लगा।

(६)

नाम से नहीं दाम से भी

श्लोक ८

वसतपुर नगर में धनपाल नाम का वेश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसकी पत्नी नाम के अनुरूप गुणवती थी। लेकिन धन और सन्तान का अभाव दोनों को सालता था। देवयोग से उन्हें एक जैन साधु का सान्निध्य मिला। कहते हैं कि मन का सग मनोप देता है। हुआ भी यही। गुणवती ने जैन साधु से पूछा—‘महागज! मुझे कर्म ने दोनों प्रकार से मारा है। प्रथम तो निर्धनता पीस रही है दूसरे सन्तानहीनता में दुखी रहती हूँ। क्या करूँ? कृपया इस सकट से उबरने का उपाय बताइए!’

जैन साधु दया के सागर थे। उन्होंने धनपाल और गुणवती दोनों को भक्तामर स्तोत्र का अष्टम काव्य मंत्र विधि समेत सिखा दिया। श्रद्धा भक्ति का परिणाम अवश्य मिलता है। यदि निष्काम भाव से मंत्र का आराधन किया जाय तो कर्म ही क्या? धनपाल ने पर्यंक आमन में तीन दिन-रात मंत्र की आराधना की तो शासनदेवी ने दर्शन दिए। देवी बोली—“कहो क्या चाहते हो, वसन्त! तुम्हारे किमो एक दिना जो इस मनन समूल समाप्त कर सकूँगी।”

धनपाल को गणेश ने खूब मनाया था उसने सोचा कि जीवन मिला है तो उसके लिए धन की अवश्यकता बहुत है। इसका भाग मनाया का मन्त्राल देना अवश्य है। तो उसने धन की प्रति की धान देवी से कह डाली। देवी ने

‘तथास्तु’ कहा और विदा ली। अब धनपाल नाम से ही नहीं दाम से भी धनपाल हो गया।

(७)

आपकी कामना पूर्ण होगी

श्लोक ९

भद्रा नगरी के राजा हेमब्रह्म अपनी आज्ञाकारिणी भार्या हेमश्री के साथ एक देन वन-क्रीड़ा को गए। वहाँ दोनों ने साधना में निमग्न जैन साधु के दर्शन किए। वे दोनों उनकी शरण में जा पहुँचे। ध्यानस्थ साधु को अपलक निहारते रहे और मन ही मन सन्तान प्राप्ति की कामना करने लगे। मन-पर्यवज्ञानी साधु जब साधना से मुक्त हुए तो राजा-रानी को अपने समीप बैठे पाया। उन्होंने दोनों के मनोभावों को पढ़ा।

राजा-रानी अपनी बात कहने ही वाले थे कि साधु बोल उठे—“राजन्! सर्व-प्रथम अपने राज्य में पचेन्द्रिय जीव हिंसा पर प्रतिबन्ध लगाइए। मूक पशुओं की दया, दुःखी-दीन-अपगो को दान और त्यागी साधु सन्तों की सेवा का सकल्प लीजिए। दया, दान और सेवा ही दुःखों से सागर से पार लगाती हैं। फिर जिनेश्वर देव की भक्तिपूर्वक भक्तामर स्तोत्र का नीचाँ काव्य केशर-चन्दन से लिखकर, उसे जल से धोकर श्रद्धापूर्वक पान किया करो। अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होगी।”

राजा-रानी ने साधु की बताई विधि को श्रद्धापूर्वक स्वीकारा और वदन कर राजमहल लौट आए। मंत्र के प्रभाव का क्या कहिए? वक्त बदलते क्या देर लगती है? देखते-देखते बसंत का आगमन हो गया। प्रकृति में मादकता का समावेश हो गया। कामदेव रति के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। मुकुलित पुष्पों पर भीरे रसपान कर रहे थे। पक्षियों के युगल सरोवरो में ही जीवन-रस प्राप्त कर रहे थे।

बस फिर क्या था? मधुक्रतु के मधुरमिलन में राजा-रानी अनुपम जीवन-रस से सिक्त हुए। नौ मास पश्चात् राजमहल में बधाइयाँ गुंजायमान हुईं। नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रियदर्शन की मधुर किलकारियों से राजा-रानी के हर्ष का टिकाना न रहा।

(८)

धन की खोज

श्लोक १०

सुभद्रा नगरी में श्रीदत्त नाम का वेश्य धन के अभाव में दुःखी था। एक दिन जैन साधु गोचरी के लिए विचरण कर रहे थे। अवसर पाकर श्रीदत्त ने साधु

श्रीचरण पकड़ लिए और अपनी व्यथा कह डाली। तब उन कृपालु मुनिराज ने सर्वभयभजन भक्तामर का दसवाँ काव्य उसे सिखा दिया और विहार कर गए।

श्रीदत्त अपने साथियों के साथ धन कमाने परदेस निकला। वे लोग रास्ता भूल गए। श्रीदत्त ने दसवे काव्य का स्मरण किया और उसके प्रभाव से एक उपाश्रय दिखाई दिया। उसकी ओर चलते-चलते वे वहाँ पहुँच गए।

उपाश्रय के पास में एक जोगी बैठा हुआ था, सबको देखकर बोला—“तुम कौन हो? क्यों और कहाँ से आए हो?”

श्रीदत्त ने कहा—“मैं सुभद्रा नगरी का निवासी श्रीदत्त हूँ, गरीब हूँ अतएव धन की खोज में निकला हूँ।”

जोगी बोला—“बच्चा! थोड़ी दूरी पर रसकूप है, उस रस को तौंवे पर डालने से वह कचन हो जाता है। तू चल, उसमें से हम रस निकलवा देंगे और बराबर चाँट लेंगे।”

दुःखी क्या न करता? श्रीदत्त चल दिया, उस जोगी के साथ। वहाँ पहुँचकर जोगी ने एक चौकी पर बैठा करके चारों कोनों पर रस्सी बाँध के और साथ में खाली तुम्बी दे करके श्रीदत्त को कुएँ में उतार दिया। तुम्बी भरकर श्रीदत्त ने खींचने को कहा और जोगी ने तुम्बी खींच ली। इसके बाद दूसरी तुम्बी लटका के जोगी ने आवाज दी कि एक तुम्बी और आने दो। श्रीदत्त ने वह भी भर दी।

तत्पश्चात् चौकी पर श्रीदत्त को बैठा के खींचते हुए जोगी विचारने लगा कि इमे आधा रस देना पड़ेगा। क्यों न रस्सी काट कर रफूवकर हुआ जाय? जोगी ने ऐसा ही किया। बेचारा श्रीदत्त धडाम से कुएँ में गिर पड़ा।

विपत्ति के मारे श्रीदत्त ने भक्तामर के दसवे काव्य का जाप सविधि किया। दवी का आगमन हुआ और श्रीदत्त को उस रसकूप से निकाल कर और उसे अपार सम्पदा प्रदान करती हुई बोली—“श्रेष्ठिवर! लोभ में आज व्यक्ति अधकूप में पड़ा हुआ है, उसका उद्धार तुम्हारे द्वारा सम्भव है। तुम्हें एक कार्य करना होगा।”

निजामु श्रेष्ठि श्रीदत्त ने पूछा—“देवि! वह क्या?”

देवी बोली—“श्रेष्ठिवर! तुमने जिस मन्त्र और ऋद्धि के द्वारा भक्तामर के दसवें काव्य के आधार पर मुझे इस जंगल में स्मरण किया उसी प्रकार जनता-जनार्दन के सामने मुझे प्रकट करना होगा। साथ ही उन जैन साधु को भी नहीं भूलना है जिनमें यह तुमने विद्या पाई है।” यह कहकर देवी अन्तर्धान हो गई।

(९)

खारा जल मधुर बना

श्लोक ११

रत्नचर्च के राजकुमार तुंग ने कावेरी नदी के तट पर एक अत्यन्त रमणीय शिलावन बनाया। उसकी नदीय क्या रियाँ, हरे-हरे अकुर, रंग-विरंगे फूल और

स्वाद्विष्ट फल, नन्दन वन की समता करते थे। जहाँ-तहाँ विश्रान्ति स्थल और वित्रशालाएँ कुबेर की कृति का दिग्दर्शन कराती थी।

सब कुछ होते हुए भी एक अभाव बगीचे की शोभा को खडित कर दे रहा था। 'सौ गुन पै इक औगुन फीको' वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। वह यह कि उस वाग में जो बावड़ी थी उसका पानी बहुत ही खारा था मानो उसका सम्बन्ध 'लवणसागर' से हो।

राजकुमार तुरग ने मत्र, जत्र, तत्र, होम, आराधन आदि अनेक उपाय-उपचार किए किन्तु सफलता हाथ नहीं लगी। विचारे तुरग दिन-रात इसी सोच में डूबे रहते कि "कैसे दूर हो, इस बावड़ी के जल का खारापन?"

सयोग से एक जैनश्रमण के समक्ष अन्यान्य धार्मिक तात्त्विक प्रश्नों के उपरान्त खारे जल को मधुर बनाने का उपाय पूछा।

मुनिराज ने कहा—"महाप्रभावक भक्तामर के ग्यारहवे काव्य का पाठ ऋद्धि मत्र सहित करते हुए पाँच स्वर्ण कलशों में बावड़ी से जल भरकर अभिमन्त्रित कीजिए। तदुपरान्त उसी अभिमन्त्रित जल का उपयोग कर शुद्ध पवित्र भोजन बनाइए तथा वह शुद्ध प्रासुक आहार त्यागी श्रमणों को दीजिए। निश्चय ही बावड़ी का जल मिष्ट और स्वादिष्ट हो जाएगा।"

राजकुमार तुरग ने जैन श्रमण द्वारा भक्तामर के ग्यारहवे काव्य की बताई गई मत्र विधि के अनुसार प्रयोग किया। मत्र के प्रभाव से वनदेवी प्रकट हुई, वह बोली—"वत्स! तेरी क्या इच्छा है?"

तुरग कुमार ने कहा—"माँ! मेरी बावड़ी का पानी मीठा हो जाए।"

'एवमस्तु' कहकर देवी अन्तर्धान हो गई।

खारा जल मधुर बन गया मानो उसका सम्बन्ध क्षीरसागर से हो गया हो। नगरवासी खुश हुए। तुरग कुमार की मनोकामना पूर्ण हुई।

(१०)

तद्रूप होने में सिद्धि

श्लोक १२

अहल्यापुर नगरी के राजा कुमारपाल थे। उनके मंत्री विलासचन्द्र के पुत्र मरीचन्द्र की घनिष्ठ मित्रता एक वेश्यपुत्र से थी। एक दिन दोनों ने वन में तपस्या करते हुए जैन साधु के शुभ दर्शन किए। उनसे दोनों ने भक्तामर स्तोत्र के वारहवे श्लोक को ऋद्धि-मत्र सविधि सीख लिया।

वेश्यपुत्र ने तो पढ़ने के लिए पढ़ा था सो उसके हाथ तो केवल रटन्न मात्र पड़ता ही रहा, परन्तु मंत्री-पुत्र ने उन शब्दों में अपनी तद्रूपता स्थापित कर ली। सत दिन तक सविधि वारहवे श्लोक के ऋद्धि-मत्र का आराधन किया।

शासनदेवी के द्वारा उसे कामधेनु नामक स्वर्गिक गाय प्राप्त हुई। जहाँ उसके दूध को छिड़का जाता वही स्वर्ण का ढेर बन जाता। मन्त्री-पुत्र महीचन्द्र ने वही दूध अपने घर के चौंके में डाल दिया तो भौंति-भौंति के पकवान तैयार हो गए—हजारों स्त्री-पुरुषों को भोजन परोसा गया पर भण्डार भरपूर ही रहा। राजा कुमारपाल ने जब यह सुना तो महीचन्द्र की आस्था से वे प्रभावित हुए।

सचमुच पढ़ने मात्र से सिद्धि नहीं होती अपितु शब्दों के साथ तद्रूप होने में सिद्धि निहित है।

(११)

आस्था की प्रशंसा

श्लोक १३

अग देश में चम्पावती नगरी के राजा कर्ण की रूपवती रानी विशनावती कुधर्म का आचरण करने वाली थी। एक दिन कपाली नाम का जोगी रानी के पास आया। उसने रानी को पिशाचिनी विद्या सिखा दी। रानी ने एक महीने के भीतर पिशाचिनी देवी को वश में कर लिया।

चम्पावती नरेश के दरबार में सुमति नाम के मन्त्री थे। वे जैन धर्म में आस्था रखते थे। एक दिन राजा ने राज्यसभा में धार्मिक चर्चा छेड़ दी। मन्त्री की आस्था से राजा कुपित हो गए। रानी ने राजा के क्रोध को जाना तो वह भी आक्रोश में आ गई। वह झट से श्मशान में गई और पिशाचिनी को याद किया तो वह तत्काल प्रकट हो गई। रानी ने उससे मन्त्री को सबक सिखाने की बात कह दी। तब पिशाचिनी अपने साथियों के साथ भयंकर रौद्र रूप धर कर त्रिशूल, गदा, चक्र आदि लेकर सुमति मन्त्री पर प्रहार करने दीं। अनेक विक्रियाएँ करके डराया।

लेकिन जैनधर्म में आस्था रखने वाले मन्त्री सुमति ने भक्तामर के तेरहवें काव्य या ऋद्धि-मन्त्र सहित आराधन किया जिससे शासन देवी ने प्रकट होकर पिशाचिनी आदि को पकड़कर बाँध लिया और प्राण लेने को तत्पर हुई। लेकिन कृपालु सुमति के कहने में छोड़ दिया।

गंगा ने मन्त्री की आस्था की प्रशंसा की।

(१२)

प्रेम का सागर

श्लोक १४-१५

जमुना नगर के गंगा की मार्ग का नाम कल्याणी था। कल्याणी धर्मात्मा और सन्निवृत्त थी। तिनहवा देव की आराधना और भक्तामर का पाठ उसका नियम था।

एक दिन राजा वन क्रीडा के लिए गया तो वहा उसने किलोल कामिनी गोली को खाया। खाते ही उसने अपना रग जमाना प्रारम्भ कर दिया। आँखो मे मादकता टपकने लगी। एक अनोखी मदहोशी व्याप्त हो गई। राजमहल मे आकर वह पलंग पर पसर गया। काम की अन्धता ने राजा के विवेक को हर लिया। वह कजरारी आँखो वाली बाँदी पर मर मिटा। महारानी कल्याणी के निश्चल निष्कपट अगाध प्यार को करारा धक्का लगा।

दूसरी रात्रि का दूसरा प्रहर हुआ। राजा-रानी दोनो एक ही पलंग सोने की कोशिश मे थे पर दोनो की आँखो मे नींद कहाँ? रानी का हठ और नरेश की वासना मे सघर्ष जो था।

कल्याणी कटिवद्ध थी कि राजा पर-रमणी की छाया का पाप जब तक नही स्वीकारेगे तब तक मे उनसे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही रखूंगी। दृढ सकल्प के आगे कामान्ध राजा की एक न चली। उसका काम क्रोध मे बदला गया। रानी का सकल्प भक्तिरस मे परिवर्तित हो गया। उसने भक्तामर स्तोत्र के चौदहवे और पन्द्रहवे काव्य की सविधि आराधना आरम्भ कर दी। खप्पर और कटार लिए 'शासन देवी' विकराल रूप धारण किए प्रकट हुईं। राजा की शूर-वीरता गायब हो गई, वह डर गया। उसने परस्त्री-ससर्ग न करने का सकल्प लिया। देवी ने अभयदान दिया। राजा-रानी के हृदय मे प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा था।

(१३)

मित्राबाई का संकल्प

श्लोक १६

मडपपुर के राजा महीचन्द्र की पुत्री मित्राबाई का आरम्भ से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। राजा को अपनी पुत्री का धर्म के प्रति आकर्षण देख प्रसन्नता हुई। उन्होने श्रीमती नाम की साध्वी के पास विद्याध्ययन हेतु उसे भेजा। वहाँ मित्रा ने धर्म के गूढ़ रहस्यो को समझा और सोचा कि जीवन मे धर्म को समझना उतना मूल्यवान नही जितना उस पर आचरण करना। विद्याध्ययन के उपरान्त आशीषवचन देते हुए साध्वी श्रीमती ने मित्राबाई को सकल्प दिया—'कि त्यागी तपस्वी श्रमणो के पवित्र दर्शन के बाद ही भोजन करोगी।'

समय बीता। मित्राबाई के विवाह की दुन्दुभि वज उठी। उसका विवाह क्षेमकर नाम के धर्मपरायण विद्वान धनपति से हुआ। जब मित्राबाई ससुराल पहुँची तो उसकी सास ने भोजन के लिए बुलाया। मित्राबाई के सकल्प को सभी ने जाना। क्षेमकर पत्नी की प्रतिज्ञा से प्रभावित हुए। उन्होने योगासन मे बैठकर भक्तामर

स्तोत्र के सोलहवें काव्य का सविधि आराधन आरम्भ किया। चतुर्भुजी देवी प्रकट हुईं वह बोली—“कुमार! तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।”

देखते ही देखते दो मासक्षमण के तपस्वी सत भिक्षार्थ उनके भवन में पधारे। पति-पत्नी के सकल्प और आस्था का सर्वत्र बखान होने लगा।

(१४)

सत्सगति का फल

श्लोक १७

चक्रेशपुर के राजा नरसिंह का पुत्र रत्नशेखर दुराचारी और नीच वृत्ति का था। राजा ने उसका विवाह कल्याणश्री नाम की राजकन्या से कर दिया। वह जैन कुलोत्पन्न सदाचारिणी विदुषी रमणी थी। भक्तामर का पाठ ऋद्धि मन्त्रों सहित करने का उसका नित्य का कर्म था।

रत्नशेखर की दोस्ती एक ऐसे जोगी से हो गई जो कहने को तो तपस्वी जटाजूटधारी था लेकिन वह विविध चमत्कारों की योग्यता का स्वाग करने वाला था। रत्नशेखर को उस जोगी ने एक चमत्कार दिखाया—अपने हाथ की अंगूठी निकालकर सामने फेंकते हुए कहा कि मेरा चमत्कार देखो, मैं अचेतन को चलाये देता हूँ। देखते क्या है कि योगी के मन्त्र फूकते ही अंगूठी चलने लगी। रत्नशेखर को जोगी पर बड़ी श्रद्धा हो गई।

कल्याणश्री ने अपने पतिदेव की दुरास्था को जाना। उससे यह देखा न गया। असत में कुसगति और सत्सगति का संघर्ष छिड़ गया।

एक दिन कल्याणश्री ने उस जोगी को अपने घर बुलाया और भोजनोपरान्त जल को भक्तामर स्तोत्र के सत्रहवें काव्य की ऋद्धि और मन्त्र से मन्त्रित किया और उस मन्त्रित जल को स्वयं पीने के पश्चात् उच्छिष्ट जल पीने के लिए पाखंडी जोगी के सामने रख दिया। जोगी उस जल को पीकर भोजन समाप्त कर ही रहा था कि भगवन् देवी आकर सामने खड़ी हो गई। उसने एक अंगूठी जोगी को देकर कहा कि ‘उठा जो इसे ।’ परन्तु कीलित अंगूठी काहे को उठती? अब देवी ने स्वयं वह उच्छिष्ट मुद्रिका आकाश में फेंकी तो जहाँ पर वह गिरी वहाँ एक सुन्दर भव्य पद्मभवन श्रृष्टिगायक हुआ। गायत्री देवी के इस अनोखे चमत्कार को देखकर जोगी देवी के चरणों में गिर पड़ा और हमेशा-हमेशा के लिए दूसरों को वगुल में फँसाने

(१५)

जडमति से सुजान

श्लोक १८

कुलिग देश के बरबर नगर मे राजा चन्द्रकीर्ति राज्य करते थे। उनके मंत्री सुमतिचन्द्र का स्वर्गवास हो गया। राजा ने उसके पुत्र भद्रकुमार को बुलाया और कहा कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की पदवी अगीकार करो। भद्रकुमार निरक्षर था। लिखना-पढ़ना तक न आता था। बेचारा बड़ा ही लज्जित हुआ और राजा को अपना अभागा दोष कह सुनाया कि मेरे मंत्री पद से मेरी ही नहीं आपकी भी जग हँसाई होगी। राजा ने कहा—“भद्र! बिना विद्या के जीवन बेकार है। तुम्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए।”

भद्रकुमार अत्यन्त लज्जित होकर दरबार से तो चला आया, परन्तु उसके चित्त में विद्याधन कमाने की गहरी चिन्ता हो गई। एक दिन उसने एक जैनश्रमण के समक्ष अपने चित्त का क्लेश कह सुनाया। कृपालु साधु ने भक्तामर का अठारहवाँ काव्य विधि समेत सिखा दिया। भद्रकुमार ने अन्न-जल त्याग कर तीन दिन तक बड़ी तपस्या की और मन्त्र सिद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि शासन देवी प्रकट हुई और कहने लगी—“भद्र! क्या इच्छा है?” भद्रकुमार ने कहा—माँ! वरदान दीजिए कि मैं विद्वान बनूँ।” विद्या का वरदान देकर देवी निज स्थान को प्रस्थान कर गई।

मंत्री-पुत्र भद्रकुमार अत्यन्त प्रसन्न होकर घर को चले आए। राजा ने भरे दरबार में इतनी जल्दी विद्वान होने का कारण पूछा तो भद्रकुमार ने विनयपूर्वक कहा—“राजन्! जैनधर्म के प्रभाव से बड़ी-बड़ी ऋद्धियाँ और महान ज्ञान प्राप्त होता है फिर इस शास्त्रीय ज्ञान की क्या विसात?” भद्रकुमार जडमति से सुजान बन गए।

(१६)

अपने किए का फल

श्लोक १९

हस्तिनापुर के राजा शूरपाल थे। उन्हीं दिनों वहाँ देवल नाम के नगर सेठ भी रहते थे। उनके यहाँ हीरा, जवाहरात का व्यापार होता था। नगरसेठ के सुखानन्द नाम का एक पुत्र था। नगर सेठ ने उसे अन्यान्य धर्मशास्त्रों के अतिरिक्त भक्तामर स्तोत्र का भी अध्ययन कराया था। एक दिन राजा शूरपाल को बहुत से गहने बचाने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने प्रिय सुखानन्द कुमार को बुलाया और

सोना, चाँदी और बहुत से हीरा माणिक सब अच्छा सच्चा माल उन्हें सम्हला दिया। सुखानन्द कुमार ने वह सब माल सुनार को राजा के ही सामने सौंप दिया।

सुनार के मन में खोट था। उसने सारे आभूषण नकली गढ़ डाले। राजा ने जब तलब किया तो सुनार ने सुखानन्द का नाम ले दिया कि इन्होंने ही मुझे ऐसा करने को कहा था।

राजा ने तुरन्त ही सुखानन्द कुमार को बुलवाया और डाँट-फटकार लगाई। राजा ने सुनार को तो विदा कर दिया और सुखानन्द को जेल में कैद कर देने का हुक्म दे दिया—“जब तुम मेरे रतन-हीरे जवाहरात लौटा दोगे तब मैं तुम्हें छोड़ दूँगा।”

विना अन्नाहार ग्रहण किए कारागार में पड़े हुए सुखानन्द को पूरे बहत्तर घण्टे हो गए पर धीर-वीर सुखानन्द का हृदय रचमात्र भी क्षोभित नहीं था। चूँकि उसे भक्तामर स्तोत्र पर अटल आस्था थी। वह सोलह आने सचाई पर था, फिर डर काहे का? दूध का दूध और पानी का पानी सब स्पष्ट हो जाएगा।

उसने भक्तामर का उन्नीसवाँ काव्य ऋद्धि-मन्त्र के साथ आराधन करना आरम्भ कर दिया। कारागार की काली कोठरी में रात्रि को जब वह सो रहा था तब शासनदेवी आकर उसे निद्रावस्था में ही उसके घर रख आई।

अगले दिन राजा शूरपाल ने देखा कि कारागार का दरवाजा खुला पड़ा है और सुखानन्द कुमार अपनी जवाहरातों की दुकान पर निश्चिन्त बैठे हुए व्यापार में मग्न हैं। राजा समझ गया कि उसने पिछली रात के अन्तिम प्रहर में जो स्वप्न देखा था वह इसी रूप में साकार हुआ है। बस फिर क्या था? राजा शूरपाल तो जनधर्म का अटल श्रद्धालु हो गया और सुनार को अपने किए का फल मिल गया।

कहते हैं— देवता भी धर्मात्माओं के दास बनकर रहते हैं।

(१७)

विश्वास का फल

श्लोक २०

रत्नावती नगरी में अडोल नाम के एक सेठ रहते थे। उनका जेनधर्म पर दृढ़ विश्वास था। उनके एक पुत्र था। वह स्वल्पवान था और था शरीर से सुदृढ़ भी, परन्तु जनधर्म में उसकी किवित् भी श्रद्धा नहीं थी। विष्णु में गहरी अभिरुचि होने से पिता ने उसका नाम विष्णुदाम रख दिया था।

“वत्स विष्णु! प्रत्येक सीढ़ी पर पाँव रखकर महल में चढ़ना युक्ति सगत है, पर एकदम कई सीढ़ियाँ लाघने से मनुष्य मुँह के बल गिरता है। तुम्हारे अन्दर की आत्मा अभी सत्य के प्रकाश की ओर नहीं बढ़ी और तुम अन्तिम उपदेश की ओर बढ़ रहे हो। गृहस्थ का सबसे बड़ा पुण्य कार्य वही है, जिसमें उसकी स्वयं की आत्मा धिक्कारे नहीं, वरन् सहमति दे।”

विष्णुदास ने कहा—“महाराज! कोई चमत्कार दिखलाइए, जिससे मेरा धर्म और साधुओं पर विश्वास हो?”

जैनमुनि ने भक्तामर का बीसवाँ काव्य मय ऋद्धि मंत्र के सिखलाकर कहा—“वत्स! तुम सभी व्यक्तियों के समक्ष अपना मनोरथ सिद्ध करो, जिससे सभी व्यक्तियों का धर्म में विश्वास हो सके।”

रतनावती के राजा की सम्पूर्ण प्रजा दरबार में उपस्थित थी। विष्णुदास ने मधुर कंठ से भक्तामर स्तोत्र का बीसवाँ काव्य पढ़ना शुरू किया। तत्काल ही शासन देवी वहाँ उपस्थित हो गईं। देवी ने विष्णुदास को अष्ट सिद्धियाँ प्रदान कीं।

राजा ने विष्णुदास पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उन्हें अपना आधा राज्य दे दिया और अपनी प्यारी कन्या उन्हें ब्याह दी।

(१८)

संकल्प की शक्ति

श्लोक २१

मालवा की विशाला नगरी में नामचन्द्र नाम के एक नगरसेठ रहते थे। पुण्योदय से उन्हें एक पुत्र हुआ। नाम जिसका श्रीधर था। जब वह विद्याध्ययन के योग्य हुआ तब उसने गणित, साहित्य, छन्द, व्याकरण आदि विद्याओं के अतिरिक्त मनवांछित फलदायक श्रीभक्तामर स्तोत्र का भी अध्ययन किया।

समय आने पर श्रीधर का विवाह रूपश्री से हुआ। रूपश्री सुशील और धर्मपरायणा थी। उसने एक संकल्प ले रखा था कि मैं जिन वदना किए बिना अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगी।

एक दिन प्रातः काल से ही वर्षा की घनघोर झड़ी लगी हुई थी। नगर में चारों ओर निस्तब्धता थी। लोग छुट्टी मना रहे थे। श्रीधर के परिवार वाले मध्याह्न में भोजन कर चुके थे। लेकिन रूपश्री अभी तक निराहार थी। घनघोर सघन वर्षा में नगर से पाँच मील दूर देवालय में स्थित जिनदेव की आराधना करना टेटी खीर थी। सास ने आकर आश्वासन दिया—“बहू! शाम को जिनालय चलेगे। अभी इस स्थिति में चलना असम्भव है।”

जेनधर्म मे आस्था रखने वाले प्रायः अपने सकल्प को प्राणप्रण से निभाते हैं। हुआ भी यही। सात दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही। नगर ने बाढ़ का रूप ले लिया। रूपश्री के निर्जल उपवास ने उसकी कुन्दन सी काया को मलिन बना दिया लेकिन उसके मुख पर अद्भुत आभा विकीर्ण थी। सकल्प मे शक्ति जो होती है। बाढ़ से पीडित व्यक्ति निरुपाय हो अपने-अपने इष्टदेव का स्मरण कर रहे थे। श्रीधर को भी प्रकृति के प्रकोप के आगे सिर झुकाना पड़ा। उसने भक्तामर स्तोत्र का इक्कीसवाँ काव्य पढ़ना शुरू किया। उसे आनन्दानुभूति हो रही थी। वह बार-बार दुहरा रहा था। वस फिर क्या था शासनदेवी प्रकट हुई—“वत्स! तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।”

देखते क्या है कि श्रीधर रूपश्री के साथ वायुरथ पर चढ़कर जिन वदना कर रहे हैं। रूपश्री इक्कीसवे काव्य को पढ़ रही है। श्रीधर इस चमत्कार से हतप्रभ हुआ। वह धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धावान हो गया।

(१९)

चण्डी ने क्षमा माँगी

श्लोक २२-२३

उज्जेन के राजा श्रीचन्द्र जेनधर्मी, न्यायशील, प्रजापालक थे। उन्होंने मंत्री का काम नगरसेठ मतिसागर को सौंप रखा था। मतिसागर अनुभवी और विद्वान थे। उनके एक पुत्र था महीचन्द्र। एक दिन राजा ने महीचन्द्र को बच्चों के साथ खेलते देखा तो वह मतिसागर से बोले—“मंत्री महोदय! महीचन्द्र के लिए विद्याधन की व्यवस्था कीजिए।”

मंत्री ने महीचन्द्र को राज्य के बड़े गुरु को सौंप दिया। महीचन्द्र थोड़े ही दिनों में निपुण हो गया। उसने लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार की योग्यता प्राप्त कर ली और भक्तामर का तो वह पूरा ही भक्त हो गया था।

जब महीचन्द्र पढ़-लिखकर होशियार हो गया और राजा के दरबार में गया तो राजा ने अपने पाम बेटाकर कुशल-क्षेम पूछी। महीचन्द्र की विद्या में उन्नति को देखकर प्रमत्तता के साथ उन्होंने बहुत सी भेट दी।

मनस्य द्यूति बोन रहा था कि एक दिन राजा श्रीचन्द्र के कानो में यह चर्चा सुनई पड़ी कि नगर के चण्डीमठ में एक जनमुनि पर घोर उपसर्ग किया जा रहा है। उन्होंने नक्तान महीचन्द्र को बुलाया और उपद्रव शान्त करने के लिए उससे कहा।

वह बोली—“वत्स! क्या चाहते हो?” महीचन्द्र ने कहा—“देवी माँ! मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता, परन्तु यहाँ का वातावरण शान्त अवश्य चाहता हूँ जो कि इस मठ में निवास करने वाली पिशाचिनी चण्डिका के कारण क्षुब्ध है।” देवी बोली—“अच्छा, वत्स! देखो, मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ।”

देखते ही देखते देवी ने अपनी दोनों आँखें बन्द कर ली। ओठों पर मन्द-मन्द मुस्कान लाकर दाहिना हाथ ज्यों ही ऊपर उठाया कि चण्डीदेवी के हथियार अपने आप हाथों से गिरने लगे। मायावी भूत-प्रेत तथा सिंह, चीते, व्याल आदि सभी हिंस्र पशु भाग खड़े हुए।

अन्त में चण्डीदेवी उस शासन देवी के चरण-शरण में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी—

“देवि! मुझ हतभागिन को क्षमा करो।” देवी ने जैन साधु की ओर संकेत करके कहा कि उनसे ही तुम क्षमा माँगो।

कृपालु जैनमुनि ने चण्डी को माफ किया।

राजा ने महीचन्द्र को गले से लगा लिया और बड़ी प्रशंसा की।

(२०)

यह कैसा फाग?

श्लोक २४-२५

कोशाम्बी के राजा जितशत्रु विलासी और कामुक थे। उन्होंने छत्तीस राजकुमारियों से विवाह रचाया था। एक दिन की बात। वसंत का सुहावना समय था। कोयल की कूक और सुगन्ध पवन के झींके कामियों को उन्मत्त करते थे। राजा जितशत्रु को भी वनक्रीड़ा की सूझी और अपनी सभी रानियों को लेकर वाटिका पहुँचे। उनकी रसीली रानियों ने खूब फाग मचाई। अवीर, गुलाल, चन्दन, केशर, कज्जल, कुकुम की खूब भरमार की और राजा को अच्छी तरह फाग में राजी किया। उन्हें अपनी पिचकारी का निशाना बनाया और ऊपर से फगुवा का दावा किया। परन्तु राग के बिना फाग कैसा? बस फिर क्या था सगीत की झंकार और रानियों की धिरकन ने राजा का मन मोह लिया।

राजा वन क्रीड़ा से लौट रहे थे। ऐसे में वनदेवता ने रानियों को विह्वल कर दिया। सबकी सब सुध बुध खो बैठीं। उन्मत्त रानियाँ राजा को मदोन्मत्त कर रही थीं। राजा अवाक् था। रानियों की इस दशा से वह परेशान था। करे तो करे क्या?

यकायक राजा देखते क्या है कि दूर अमुक वृक्ष के तले एक जैन साधु विराजमान हैं। राजा सभी रानियों को उनके पास ले गए। साधु से रानियों की

उन्मत्त दशा को दूर करने का राजा ने निवेदन किया। साधु ने भक्तामर के चौबीसवे और पच्चीसवे काव्य का आराधन करते हुए मंत्र फूका। रानियाँ पूर्व दशा में लौट आईं। सबकी सब मन ही मन लज्जित हुईं।

(२१)

क्या यह मेरा घर है?

श्लोक २६

वरारा नगरी में धनमित्र नाम का एक भिखारी रहता था। गरीबी के कारण वह झूठन भी खाने लगा था फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। कहते हैं कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। फिर अभागे धनमित्र के दिन क्यों न फिरते? उसे एक जैन साधु के दर्शन हुए। उनसे अपनी व्यथा कही। कृपालु श्रमण ने भक्तामर का छव्वीसवाँ काव्य सिखा दिया। उसने शरीर शुद्धि कर छव्वीसवे काव्य का आराधन सविधि शुरू किया। ज्यों ज्यों रात्रि गिरती जाती थी त्यों त्यों धनमित्र को मंत्र जपने में रस आ रहा था। जब जप पूरा हुआ तब एक देवी नागकुमारी धनमित्र के शील की परीक्षा लेने के लिए सुन्दर रूप धारण कर प्रस्तुत हुई। नागकुमारी ने धनमित्र के साथ नाना चेष्टाएँ कीं, परन्तु सब व्यर्थ हुई। उसके स्थिर चित्त को चबल न बना सकी। वह परीक्षा में सफल हुआ।

तब फिर शासनदेवी प्रकट हुई उसने धनमित्र से पूछा—“वत्स! क्या व्यथा है?” धनमित्र बोला—“माँ! मेरा दुःख दारिद्र्य दूर करो।” देवी बोली—“तथास्तु वत्स! तेरे मनोरथ पूर्ण होंगे।”

धनमित्र घर आया तो घर का कुछ निराला ही हाल देखा। वह पहचान ही न सका कि यह मेरा घर है। अपनी सौभाग्यवती स्त्री को सजधज में देखा तो धनमित्र टगा सा रह गया। अब धनमित्र से धन ने पूरी मित्रता कर ली थी।

(२२)

राजा की श्रद्धा जगी

श्लोक २७

चन्द्रशान्तपुर के राजा हरिश्चन्द्र की भार्या का नाम चन्द्रमती था। दोनों को बस एक अभाव मालता था कि उनके कोई सतान न थी। उन्होंने क्या-क्या यत्न किए। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा-रानी पेशेवर व्यक्तियों में अपना

करने लगे। शासनदेवी प्रकट हुई उन्होंने वरदान दिया। राजा को महाप्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। पाँच वर्ष बाद फिर वही जैन साधु पधारे। राजा-रानी दलबल सहित दर्शनार्थ पहुँचे। और उनसे पुत्र के लिए आशीष माँगा।

(२३)

रूपकुण्डली

श्लोक २८

धरापुरी नगरी के राजा पृथ्वीपाल के सात पुत्र और एक कन्या थी। कन्या बड़ी ही रूप और लावण्य सम्पन्न थी। नाम उसका रूपकुण्डली था। एक दिन वह सखियों के साथ वाटिका में गई तो वहाँ जैन साधु को देखा। रूप और सत्ता के अभिमान में आकर रूपकुण्डली ने उस तपस्वी साधु को भला-बुरा कहा।

परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिनों में वह रूपकुण्डली से कुरूपकुण्डली बन गई। उसे कोढ़ हो गया। शरीर के रोम खिर गये, हाथ पाँव गल गये और बड़ी दुर्दशा हुई। वह रोती, बिलखती पश्चात्ताप करती हुई तपस्वी साधु के पास गई।

साधु दया के सागर थे। उन्होंने भक्तामर का अट्टाईसवाँ काव्य सिखा दिया। रूपकुण्डली साधु महाराज को वदन कर घर को चली आई और तीन दिन-रात काव्य की आराधना की। फलस्वरूप उसका सारा शरीर पुनः कुन्दन सा चमक उठा। राजा-रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने रूपकुण्डली का विवाह सद्गुणी राजपुत्र से करना चाहा लेकिन रूपकुण्डली नाशवान शरीर का सही उपयोग समझ चुकी थी। उसने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया।

(२४)

निन्दा का फल

श्लोक २९

अलकापुरी के राजा जयसेन सच्चे जैन धर्मी और पापभीरु थे। उनकी भार्या जया जैनधर्म में आस्था न रखने वाली, काम-अग्नि से सन्तप्त रहने वाली निध्यात्विनी थी। सयोग से एक जैन मुनि का पधारना हुआ। राजा उनकी भक्ति में लग गया। लेकिन रानी ने मुनि की निन्दा की। राजा के सामने तो वह मधुरभाषिणी थी परन्तु अन्तरंग मलिनता से अनुप्राणित थी। तीव्र पाप का फल भी कभी-कभी शीघ्र उदय हो जाता है। सो हुआ। रानी कुष्ठ व्याधि से व्यथित हो गई। शरीर से दुर्गन्ध निकलने लगी। रानी भी मन में समझ गई कि यह साधु-निन्दा का फल है। राजा के परामर्शानुसार वह प्रायश्चित्त करने साधु के पास पहुँची। मुनि राज ने भक्तामर स्तोत्र का उन्तीसवाँ काव्य मंत्र सहित विधिपूर्वक अनुष्ठान करने

की प्रेरणा दी। रानी ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप उसका शरीर पूर्ववत् गुलाब की तरह सुन्दर बन गया।

(२५)

ग्वाला राजा बना

श्लोक ३०-३१

श्रीपुर के राजा रिपुपाल की चार रानियाँ थीं जो गृहस्थ धर्म में बड़ी सावधान थीं। उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था जो उनके गाय, भैंस आदि की टहल किया करता था।

एक दिन वह ग्वाला जंगल में गया। वहाँ उसे एक परम जैन मुनि के दर्शन हुए। उसने मुनिराज की सभक्ति सेवा की। मुनिराज उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने भक्तामर के तीसरे और इकतीसरे काव्य को मन्त्र ऋद्धि के साथ समझा दिया। देखिए मन्त्र का प्रभाव कि ग्वाला श्रीपुर का राजा बन गया।

हुआ यह कि राजा रिपुपाल के कोई सत्ता न थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त हाकिम लोग आपस में लड़-झगड़ रहे थे। राज्य की सत्ता को हथियाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में राजपरिषद् के वरिष्ठ सदस्यों ने एक राय होकर राजा का हाथी सजाया और उसे पुष्प माला दी। हाथी द्वारा माला को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही राज्य गद्दी पाने का अधिकारी होगा। यह घोषणा नगर भर में करा दी गई। संयोग की बात उस दिन ग्वाला जंगल से जानवरो सहित लौट रहा था। भक्तामर के तीसरे और इकतीसरे काव्य को गुनगुनाता जा रहा था। वस हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। ग्वाला राजा बन गया।

(२६)

जैसा नाम वैसा रूप

श्लोक ३२-३३

उज्जैन के राजा रत्नशेखर बड़े नीतिवान और प्रजापालक थे। उनकी पटरानी का नाम मदनसुन्दरी था। नाम उनका सुन्दरी त्रस्वर था लेकिन देह कुलूप पाई थी। मिर पर खड़े भूरे बाल, छोटा-सा ललाट, चपटी चन्ती हुई नाक, ओंठों से बाहर

एक दिन राजा रतनशेखर चिन्तामग्न थे कि उनके बाल सखा का आना हुआ। बाल सखा ने पूछा “राजन्! चिन्ता का क्या कारण है?” राजा ने रानी मदनसुन्दरी की सब दशा उसे कह सुनाई। तब फिर बाल सखा ने जैनमुनि के पास जाने का सुझाव दिया। राजारानी जैनमुनि के पहुँचे और अपनी व्यथा कह डाली। मुनिराज ने रानी को बत्तीसवाँ और तेतीसवाँ काव्य सविधि सिखा दिया। रानी ने विधिपूर्वक जाप किया और जैसा नाम था वैसा ही उसका रूप हो गया। साथ ही सारे रोग नष्ट हो गये।

(२७)

राजा का रोग दूर हुआ

श्लोक ३४-३५

वनारस के राजा भीमसेन न्यायप्रिय थे। असाता कर्मों का उदय हुआ कि राजा भीमसेन एक रोग से पीडित हो गए। जिससे उनका शरीर नितान्त दुर्बल हो गया। कांति उड गई। अस्थि चर्म सूख गए। देखने में बहुत डरावने दिखने लगे। भूख का पता नहीं था। नाना प्रयत्न किए गए पर व्यर्थ हुए। राजा की यह दशा देखकर रानी रो पड़ी। उन्हें साहस न रहा। मन्त्रीगण आए, रानी को धीरज बँधाया।

सयोग से एक दिन साधु महाराज पधारे। राजा उनके श्रीचरण में पहुँच गए। अपनी कमनसीबी का सब हाल कह सुनाया और निवेदन किया कि हे दीनदयाल! ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह व्यथा दूर होवे।

साधु महाराज विधिपूर्वक चौतीसवाँ और पैतीसवाँ काव्य विधि सहित सिखाकर विहार कर गए। राजा ने तीन दिन बड़ी कठिन तपस्या की तब चक्रेश्वरी नाम की शासनदेवी प्रकट हुई। देवी ने कहा—“राजन्! माग क्या मागता है?” राजा बोले—“माँ! मेरी सहायता करो। मेरी सारी व्यथा हरो।” देवी आशीर्वाद देकर अपने गन्तव्य को गई और राजा ने वैसे ही किया जैसा देवी ने बताया था। राजा की मनोकामना सफल हुई।

(२८)

करनी का फल

श्लोक ३६

पटना के राजा धाड़ीवाहन के एक पुत्री थी। पुत्री का नाम सुरसुन्दरी था। जसा उत्सका नाम था वैसी ही वह रूपमान और मोहर भी थी। परन्तु जिन धन में उत्सकी आस्था नहीं थी। उसे अपने सुन्दर रूप का बड़ा गुमान था। अपने रूप के अभिमान के मारे वह आरो जो लोके के समान समझती थी। राजा के

से वह उनके सिर चढ़ गई थी और उन दोनों की कुछ परवाह भी नहीं करती थी। यद्यपि सुरसुन्दरी बड़ी ढीठ थी फिर भी माता-पिता को बहुत प्यारी थी।

एक दिन वह पालकी में चढ़कर वन-भ्रमण को गई और बहुत सी सहेलियों को साथ ले गई। वहाँ पर उसने एक तपस्वी ध्यानस्थ श्रमण को देखा, उनकी कृशकाया को देखकर सहेलियाँ उपहास करने लगीं—जब इनकी खुद ही की यह दशा है तो ये दूसरों को क्या दे सकते हैं? सुख की आशा से इनकी वन्दना करना घृत के लिए पानी का विलोचना है।

कहते हैं कि करनी का फल तत्काल मिल जाता है। सो सुरसुन्दरी को भी ऐसा ही हुआ। उसका शरीर कुरूप हो गया।

राजा अपनी पुत्री की यह करतूत और दशा देखकर बहुत चिन्तित हुए। वह अपने गुरुदेव के पास पहुँचे। उनसे उपाय पूछा। गुरुदेव ने एक घड़ा पानी मगवाया और भक्तामर का छत्तीसवाँ काव्य पढ़ दिया। तब राजा से कहा कि बाई को इस पानी में स्नान कराओ। सुरसुन्दरी ने अपनी करनी पर पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त किया और मन्त्रित जल से स्नान किया। उसका शरीर पहले की तरह सुन्दर हो गया।

सुरसुन्दरी की आस्था जैन धर्म पर हो गई और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया।

(२९)

मनोकामना पूर्ण हुई

श्लोक ३७

कोशाम्बो के नगरसेठ जिनदास का बड़ा व्यापार था। लेकिन वक्त ने तेवर बदले। उन्हें व्यापार में घाटा हो गया। सारी सम्पत्ति खो बैठे। वे व्याकुल हुए और खुद रोये। मित्रों ने समझाया, उन्हें सहायता भी की। लेकिन होनी को कोन टाले? भाग्य ने पुनः टक्कर दे दी। आखिर एक जैन साधु के पास नगर सेठ का पहुँचना हुआ। कहते हैं कि मत का साविध्य सम्बल देता है। अपने मन की व्यथा उन्हें कह सारई। उन साधु ने उन्हें भक्तामर स्तोत्र का सेतीसवाँ काव्य सिखा दिया और

नगरसेठ यात्रा पर थे कि रास्ते में चोर मिले जो राजा के यहाँ से हीरे-जवाहरातों को चुरा लाये थे। नगर सेठ से बोले—“सेठजी! इस माल को खरीदकर हमें नगदी रुपया दे दें।” नगरसेठ ने समझ लिया कि यह माल चोरी का है। उन्होंने चोरो को देवी द्वारा दी गई अगूठी दिखाई और फटकार लगाई। नतीजा यह हुआ कि चोर भाग लिए। साथ ही सारी सम्पदा भी छोड़ गए। बहुत कुछ सोच विचार कर वे राजा के दरबार में सम्पूर्ण दौलत लेकर गये और उन्हें सौंपकर सब समाचार सुनाया। राजा ने अपना सब माल पहचान लिया और सेठ की ईमानदारी से प्रसन्न होकर सारी सम्पदा उन्हें सौंपकर बड़ी प्रशंसा की। मन्त्र से नगरसेठ पुनः सम्पत्ति और पद के अधिकारी बन गए।

(३०)

फिर राजा बना

श्लोक ३८

वीरपुर के राजा सोमदत्त का एकमात्र पुत्र सुखानन्द दुराचारी और जुआरी था। उसकी कुसंगति और दुराचार को देखकर पड़ोस के राजा ने सोमदत्त की सारी सम्पत्ति लुटवाली ओर उन्हें गद्दी से उतार दिया। यहाँ तक कि उन्हें भोजन तक के लिए मुँहताज कर दिया। पहले तो पुत्र कुपुत्र दूसरे दरिद्रता ने बेचारे सोमदत्त को कहीं का न रखा।

सयोग से एक तपस्वी जैन मुनि के दर्शन हुए। उनसे अपनी रामकहानी कह सुनाई। जैन श्रमण ने भक्तामर का अडतीसवाँ काव्य विधिपूर्वक सिखा दिया। सोमदत्त ने उसकी भली प्रकार से आराधना की और मन्त्र सिद्ध करके धन की दिव्यता ने हस्तिनापुर गये।

हस्तिनापुर में सोमदत्त क्या देखते हैं कि राजा का प्रचण्ड और उदण्ड मदमत्त हाथी महादत्तों की असावधानी से छूट पड़ा और शहर में प्रवेश करके उत्पात मचाने लगा। सेकड़ों नर-नारियों को उसने चीर डाला। हजारों दुकानें कुचल डालीं, बहुत से वृक्ष उखाड़कर फेंक दिए। लोगों का घर से बाहर निकलना असम्भव हो गया। उसे वश में करने के कई उपाय किए गए लेकिन सब बेकार। आखिर राजा ने टिडोरा पिटवा दिया कि जो कोई हाथी को वश में करेगा उसको मैं अपनी पुत्री जल्द दूँगा तथा चौथाई राज्य सौंप दूँगा।

सोमदत्त ने जब यह सुना तो उन्होंने भक्तामर का अडतीसवाँ काव्य का पाठ किया और उस हाथी का कान पकड़ कर उस पर सवार होकर राजा के दरबार में जा पहुँचे। राजा बहुत प्रसन्न हुए लेकिन सोमदत्त के जाति-कुल से अपरिचित होने के कारण अपनी पुत्री न देकर मनमाना धन देने का निश्चय किया। जब

राजकुमारी मनोरमा की दृष्टि सोमदत्त पर पड़ी तो मदन के जोर से वह विह्वल हो गई और होश गँवा बेठी। बेहोश होकर वह भूमि पर गिर पड़ी।

जैसे-तेसे राजा एक आफत से मुक्त हुए कि दूसरी मुसीबत का सामना हो गया। राजवेद्य ने नाना उपचार किए पर मूर्च्छा बढ़ती ही गई। आखिर राजा ने फिर घोषणा करवा दी जो कोई मनुष्य मेरी पुत्री की मूर्च्छा को दूर करेगा उसे अपनी पुत्री के साथ आधा राज्य सौंप दूंगा।

सोमदत्त ने फिर अडतीसवों काव्य उच्चारण और राजा की कन्या के पास गए। राजकन्या उन्हें देखते ही सचेत हो गई और बोली—“यहाँ भीड़ क्यों जमा है? मुझे स्नान कराओ, भूख लगी है।”

यह चमत्कार देखकर मंत्री ने सोमदत्त का परिचय पूछा। तब सोमदत्त ने सविस्तार हाल सुनाया। राजा प्रसन्न हुआ, उसने अपनी पुत्री का हाथ सोमदत्त को सौंपकर अपना आधा राज्य भेंट कर दिया।

भक्तामर के प्रभाव से कुबेर जैसी सम्पदा और इन्द्राणी जैसी राजकन्या पाकर राजा सोमदत्त का हर्ष के ठिकाना न रहा।

(३१)

विघ्न टल जाते हैं

श्लोक ३९

श्रीपुर में देवराज नाम के जोहरी जवाहरात का व्यापार करते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से भक्तामर का अच्छा अभ्यास किया। देवराज का पुत्र अमृतचन्द्र पितृभक्त था। एक दिन देवराज ने व्यापार के लिए रत्नद्वीप जाने का मन बनाया। जाने से पहले देवराज ने अपने पुत्र अमृतचन्द्र को घर की चौकसी की हिदायत दी। अपने साथियों के साथ देवराज रत्नद्वीप को निकल पड़े।

चलते-चलते वे राह भूल गए। भयकर जंगल में जा पहुँचे जहाँ हाथी, रीछ, बन्दर, सर्प, सिंह आदि का बोलवाला था। यकायक एक दहाड़ता हुआ सिंह मानों स्नान बाहर सामने खड़ा हो गया। सब लोगों के होश उड़ गए। करें तो करें क्या? ऐसे में धम ही रक्त होता है। देवराज ने भक्तामर का उनतालीसवाँ काव्य स्मरण किया। जिसके प्रभाव में वह सिंह दम हिलाना हुआ देवराज पर भक्ति दर्शाने लगा।

देवराज रत्नद्वीप की यात्रा करके श्रीपुर सकुशल लौट आए। राजा को यात्रा का वृत्तान्त बताते हुए देवराज ने अच्छे-अच्छे गजमुक्ता उन्हें भेंट किए। यह सही है कि भक्तामर के प्रभाव से कोटि-कोटि विघ्न क्षणभर में टल जाते हैं।

(३२)

और आग शांत हो गई

श्लोक ४०

पोदनपुर के लक्ष्मीधर सेठ का जैनधर्म पर दृढ़ विश्वास था। उन्होंने एक जैन मुनि से भक्तामर काव्य को विधिपूर्वक सीखा था। गणधर नाम का उनका सुशील एवं आज्ञाकारी पुत्र था। एक दिन सेठ ने पुत्र को समझाते हुए कहा—“बेटा! न्यायपूर्वक उद्योग करके धन का संचय करना गृहस्थों का कर्तव्य है, क्योंकि ससार में निर्वाह का दारमदार धन ही पर निर्भर है। अतएव मैं व्यापार के लिए सिहल द्वीप जा रहा हूँ। तुम घर-व्यापार की देखभाल भलीभाँति करना।”

लक्ष्मीधर सेठ अपनी वणिग मण्डली के साथ माल की गाड़ियों खच्चर आदि पर भरवाकर सिहलद्वीप को चल दिये। रास्ते में एक जगह डेरा डाले पड़े हुए थे और रसोई बना रहे थे कि अकस्मात् उनके डेरे में आग लग गई। चहुँ ओर घास के झीपड़े होने से अग्नि ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। हा-हाकार मच गया। सेठ के सभी साथी रोने लगे थे। श्रद्धालु सेठ ने धैर्य नहीं खोया। उसने भक्तामर का चालीसवाँ काव्य विधिवत् स्मरण-जपना आरम्भ किया। शासनदेवी चक्रेश्वरी प्रकट हुई। देवी ने गिलासभर पानी देकर कहा कि ‘इसे जहाँ-तहाँ छिड़क दो।’ लोगो ने ऐसा ही किया जिससे तुरन्त आग शान्त हो गई। लोग यह कौतुक देख बहुत विस्मित हुए। सबने सेठ लक्ष्मीधर का बड़ा उपकार माना।

धर्म की महिमा का क्या कहना ?

(३३)

सर्प फूलों का गजरा बना

श्लोक ४१

नर्मदा नदी के किनारे सर्वदापुर नगर में एक धनाढ्य सेठ रहते थे। उनके समान नगर में और कोई लक्ष्मीवान नहीं था। नाम उनका गुणचन्द था। उनके एक पुत्री थी जो रूप और लावण्य से भरपूर थी। नाम उसका दृढ़व्रता था। उसने अपने गुरुदेव से भक्तामर का अध्ययन ऋद्धि-मन्त्र के साथ किया था। जब दृढ़व्रता व्याह के योग्य हुई तो शिरपुर नगर निवासी सेठ कर्मचन्द्र के पुत्र श्रीदत्त के साथ उसका व्याह कर दिया।

श्रीदत्त धनवान अवश्य थे किन्तु धर्म-कर्म से विल्कुल शून्य थे। दृढव्रता ससुराल में व्याप्त अधार्मिक वृत्ति देख चकित हुई। जब रात्रि के दस बजे गये तब दृढव्रता की सास ने भोजन के लिए उससे आग्रह किया। दृढव्रता ने अपनी चर्चा सासुजी को बताई—“हे माता! रात्रि भोजन, अनछाना पानी, कन्दमूल का भक्षण ये वाते धर्म के प्रतिकूल हैं। मैंने तो अपने गुरुदेव के समक्ष इन सबका सकल्प ले लिया है अतएव रात्रि में भोजन करना मेरे लिए असम्भव है।”

सास और पति ने बहुतेरा उसे समझाया लेकिन दृढव्रता अपने नियम से लेशमात्र भी नहीं डिगी। सभी परिजन दृढव्रता से रुष्ट हुए और उसे मार डालने की तजवीज करने लगे। एक दिन श्रीदत्त ने सपेरे से एक बड़ा भयकर साँप घड़े में रखकर मगवाया और अपने शयनकक्ष में चुपचाप रखवा दिया। रात्रि के एकात क्षणों में श्रीदत्त ने दृढव्रता से कहा—“प्रिये! उस घड़े में एक फूलों का हार रखा है उसे उठा लाओ।”

भोली दृढव्रता इस कपट से अनभिज्ञ थी। वह सीधी घड़े के पास चली गई और हाथ डाल दिया। छली श्रीदत्त पलंग पर लेटा-लेटा ही सोव रहा था कि अभी ही इसका काम तमाम हुआ जाता है। बस दूसरी शादी कर लेगे। आदमी सोवता कुछ है और होता कुछ और है। दृढव्रता ने घड़े के अन्दर की वस्तु हाथ से पकड़कर निकाल ली तो देखती क्या है कि बहुत ही बढ़िया फूलों का गजरा है। वह उसे हाथ में लेती आई और बड़े उछाह से अपने प्राणनाथ के गले में डाल दिया। वह पुष्पमाला श्रीदत्त के गले में पड़ते ही पुनः भयकर सर्प हो गई। श्रीदत्त को उसने डस लिया। वह मूर्च्छित हो गया। फिर क्या था? हा-हाकार मच गया।

मारा दोष दृढव्रता पर आ गया। राजा ने तलब किया। दृढव्रता ने न्याय की गुहार करते हुए कहा—“राजन! मेरे ऊपर झूठा कलक आवेगा तो श्रीमान् के ऊपर अपने प्राण विमर्जन करूँगी।” राजा ने पता लगाया तो दृढव्रता को निर्दोष पाया। लेकिन राजा आश्चर्य में था कि ‘सर्प गजरा कैसे बना?’

तब दृढव्रता ने कहा—“राजन! यह सब भक्तामर के इकतालीसवें काव्य का प्रभाव है। इस मंत्र को पढ़ते ही जब मैंने घड़े में हाथ डाला तो मैंने वहाँ फूलों का गजरा पाया।”

(३४)

चतुरगिणी सेना सजा दो

श्लोक ४२-४३

मधुरा के राजा रणकेतु को धर्म और नीति का ज्ञान कुछ भी न था। एक दिन उनकी भार्या ने कहा—“प्राणनाथ! आपका छोटा भाई गुणवर्मा आपसे द्वेष भाव रखता है। आप तो इस तरफ कुछ ध्यान नहीं देते पर वह आस्तीन का सॉप है। अभी न कभी आपको डस लेगा। आपसे राज्य छुड़ा लेगा।”

गुणवर्मा यद्यपि सुशील, जिनभक्त था उसका अधिकांश समय भक्तामर के मंत्र शास्त्रों की क्रियाओं को सीखने में बीत जाता था। राज्य की ओर उसका ध्यान भी न था। परन्तु राजा रणकेतु के हृदय में उनकी मूर्ख रानी की बात ऐसी समा गई कि उन्हें गुणवर्मा सा भाई भी शत्रु रूप भासने लगा। वे उसे महल से निकालने की चिन्ता में रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा “मंत्री! आप गुणवर्मा को देश निकाला दे दे, ऐसा किए बिना मुझे घेन नहीं है।”

राजा रणकेतु की ऐसी ओछी बात सुनकर मंत्री आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने राजा को बहुतेरा समझाया परन्तु राजा के मन को कोई बात नहीं भाई। वह मंत्री पर नाराज हो पड़े। आखिर ने राजा ने गुणवर्मा से कह दिया कि—“हमारे देश से निकल जाओ।”

राजा को इतना कहते देर हुई लेकिन गुणवर्मा को महल छोड़ने में देर नहीं लगी। वे अपने भाई के राज्य से दूर वन की गुफा में निवास करने लगे। राजा को चन कहाँ? द्वेष उनके हृदय में जो घर कर गया था। अपने कर्मचारियों को भेजकर गुणवर्मा की गतिविधि का पता लगवाया।

कर्मचारी आकर बोले—“महाराज! वे वन में रहते हैं। एकान्त में प्रभु भक्ति करते हैं।” यह सुनकर राजा ने ओर ही कल्पना कर डाली कि यह मुझे मारने का कोई जादू टोना सिद्ध कर रहा है। इसलिए वे उसे मार डालने के लिए बड़ी भारी सेना लेकर वहाँ गए। जब गुणवर्मा ने सजी हुई सेना राजा रणकेतु की देखी तो उन्होंने भक्तामर का दयालीसर्वाँ ओर तैतालीसर्वाँ काव्य की सविधि आराधना की जिससे शासनदेवी चण्डेश्वरी प्रकट होकर बोली—“वत्स! तेरे मन में जो इच्छा हो सो रहा।” गुणवर्मा ने कहा—“माँ! मेरे लिए एक चतुरगिणी सेना सजा दो। एक बार भाई से लड़ूँगा तब फिर सयम का व्रत लूँगा।”

ऐसा ही हुआ। दोनों ओर से रणभेरी दजने लगी, खूब घोर युद्ध हुआ और चण्डेश्वरी के दल से राजा रणकेतु को दौध लिया।

गुणवर्मा ने देवी में प्रार्थना की—“माँ! ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं इनका अनादर नहीं होना चाहिए।” रणकेतु ने पश्चात्ताप किया और भाई को गले लगाया। गुणवर्मा ने निवेदीश ले ली।

(३५)

जब जलदेवी ने जहाज रोका

श्लोक ४४

बहुत पहले तामली नगर में तामलिप्त नाम के एक सेठ रहते थे। जैनधर्म में उनकी अच्छी रुचि थी और उन्होंने अपने गुरुदेव से भक्तामर के काव्य यंत्रों का अध्ययन भी किया था। एक दिन वे व्यापार हेतु बहुत सा माल जहाज में लदवाकर अपने साथियों के साथ विदेश-रवाना हो गए। धर्म के प्रभाव से कोई विघ्न नहीं आया। यहाँ से जो वस्तुएँ वे ले गए थे वहाँ वेच दी और वहाँ से बहुत से हीरा जवाहरात खरीदकर जहाज भर लिया।

व्यापार में सभी को लाभ हुआ। सबके सब फूले नहीं समा रहे थे। धन सचय की चर्या में इतने मशगूल हो गये कि उन्हें नित्यकर्म-प्रभुस्मरण का भी ध्यान न रहा। एक जलवासिनी देवी ने जहाज रोक दिया। बहुत प्रयत्न हुए। जहाज जरा भी नहीं हिला। मल्लाह बोले—“सेठजी, जलदेवी का कोप हुआ है। पशुबलि देनी होगी।” यह सुनकर तामलिप्त सेठ बोला—“सुनो! मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूँगा। मैं प्राणीवध के सर्वथा विरुद्ध हूँ।” ससारी जीव सुख में ईश्वर को भूल जाता है लेकिन दुःख में उसे याद करने लगता है।

सेठ ने भक्तामर का चवालीसवाँ काव्य सविधि पढ़ना शुरू किया। मंत्र का प्रभाव होता है, सो हुआ। शासनदेवी चक्रेश्वरी प्रकट होती हुई बोली—“सेठ कहो, कौन सा सकट आन पड़ा? जल्दी बताओ।” सेठ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—हे माता! किसी व्यन्तरी ने मेरा जहाज रोक रखा है, चलाने पर भी नहीं चलता।

फिर क्या था? इतना सुनते ही चक्रेश्वरी ने जहाज को एक लात मार दी, लात लगते ही वह जलवासिनी खूब चिल्लाई—“रक्षा करो। रक्षा करो। मैं आज में हिसा नहीं कराऊँगी।”

कृष्णानु सेठ ने भी उसे क्षमा कर दिया।

(३६)

रोगी निरोगी हुआ

आया ही था कि दैवयोग से उसकी पूज्या माता विमलमती का स्वर्गवास हो गया। इस वियोग से राजा और पुत्र दोनों ही दुखी हुए। बहुत रोये। आखिर राजा ने दूसरा ब्याह रचाया।

राजा की नयी रानी कमला स्वभाव से कुटिला और निर्दयी थी। समय पाकर उसके भी एक पुत्र हुआ। नाम श्रीचन्द्र रखा गया। उसे भी विद्याध्ययन कराया गया। नई रानी कमला के हृदय में द्वेष भाव पनपा। वह सोचा करती कि यदि हस्तराज मर जाये तो मेरे पुत्र के रास्ते का काटा हट जायेगा।

एक दिन राजा दिग्विजय को निकले। हस्तराज को कमला रानी के भरोसे छोड़ गए। रानी कमला को अपने मन की मुराद पूरी करने का अवसर मिल गया। उसने भोजन में विष मिलाकर हस्तराज को खिला दिया। जिससे थोड़े ही समय में हस्तराज का शरीर पीला पड़ गया। वह नितान्त अशक्त हो गया। वात, कफ, खॉसी से पीड़ित रहने लगे। हस्तराज अपनी विमाता की यह करतूत समझ गए पर उससे वे कह भी क्या सकते थे और उससे लाभ भी क्या था? राजमहल छोड़ देना ही हस्तराज को उचित लगा। वे निकल पड़े और मानगिरि जा पहुँचे।

मानगिरि के राजा की कलावती नाम की सुशिक्षिता और रूपवती कन्या थी। एक दिन राजा ने अपनी कन्या से पूछा—“बेटा! तुम हमारे घर में सुख चैन से रहती हो। यह हमारे प्रसाद से है या तुम्हारे भाग्य से।”

बुद्धिमती कलावती ने उत्तर दिया—“पिताजी! यह मेरे कर्मों का प्रसाद है।”

कलावती के इस उत्तर से राजा कुपित हुए। उसने मन्त्री के द्वारा रोगी हस्तराज को बुलाकर उसके साथ विवाह करा दिया। इतना ही नहीं उन्हें महल से निकाल दिया।

हस्तराज और कलावती दोनों वन में विचरण करने लगे। वहाँ उन्हें एक जैन मुनि मिले। उनसे रोगमुक्त होने का उपाय पूछा। कृपालु मुनि ने भक्तामर का पतालीसवाँ पाव्य उसे सिखा दिया। हस्तराज ने सात दिन तक योगासन में बैठकर मन्त्र की आराधना की जिसके प्रसाद से वे विल्कुल निरोग और कामदेव सदृश रूपवान हो गए। दिग्विजय करके जब राजा नृपशेखर उज्जैन वापिस आये तो कमलारानी से पूछा कि प्रिय हस्तराज कहाँ है? कमला ने उत्तर दिया कि आपने उसका विवाह नहीं किया था तो किसी कुलटा को लेकर कहीं चला गया है।

राजा नृपशेखर ने जहाँ तहाँ हस्तराज की खोज की। आखिर उन्हें समाचार मिला कि हस्तराज मानगिरि के वन विहार में है। साथ में कोई सुन्दर सी स्त्री भी है। नृपशेखर के हृष का टिकना न रहा। कमलारानी की करतूत ने उन्हें बेराम्य हो गया। मानगिरि के राजा को भी अपनी गलती का अहसास हुआ।

(३७)

सब बन्धन खुल गए

श्लोक ४६

अजमेर के राजा कुँवरपाल बड़े न्यायशील और धर्मात्मा थे। पुण्योदय से उन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई। नाम पुण्यपाल रखा गया। राजा ने पुण्यपाल की शिक्षा का अच्छा ध्यान रखा था। पुण्यपाल ने राजगुरु से लौकिक ज्ञान के अतिरिक्त भक्तामर के मंत्र और यंत्र का खूब अध्ययन किया था। एक दिन जोगिनपुर के बादशाह सुलतान ने अजमेर पर हमला बोल दिया। राजा कुँवरपाल ने ऐलान किया कि “ऐसा कौन शूरवीर है जो सुलतान को जीवित पकड़ लाएगा। मेरे राज्य में ऐसा कोई है तो सामने आए।”

यह सुनकर पुण्यपाल की भुजा फड़क उठी वह राजा से आज्ञा पाकर सुलतान को पकड़ने चल दिया। दोनों तरफ की सेना में घोर संग्राम हुआ। अन्त में सुलतान की विजय हुई। सुलतान ने पुण्यपाल को कैद कर लिया। भोजन-पानी बंद करके खूब तकलीफ दी।

इस प्रकार कष्ट भोगते भोगते दो-दिन दो रातें बीत गईं। तब तीसरे दिन पुण्यपाल ने भक्तामर के छियालीसवें काव्य का स्मरण किया, तत्काल ही शासनदेवी प्रकट हुई और उनके बन्धन खुल गये। फिर क्या था सबेरा होते ही कुमार पुण्यपाल दरबार में जा पहुँचे। सुलतान सकते में आ गया। उसने जेलर को तलब किया ? “इसे किमने छोड़ दिया और किसके हुक्म से छोड़ा है ?”

जेलर विस्मय में था उसने कहा—“जर्हापनाह। यह तो कोई वमत्कारी लगता है, नहीं तो किसी ताकत है जो दुर्ग की परवानगी के बाहर कदम रख सके ?” तब सुलतान ने स्वयं अपने हाथ से पुण्यपाल को खूब क्रमकर बाँधा और जेलघराने में मज्जी में बन्द कर दिया। जब रात्रि के बारह बजे का घण्टा बजा पुण्यपाल ने

स्वर अक्षरों की अद्भुत शक्ति

व्यजन और स्वरो से मिलकर मन्त्र-बीज बनते हैं।
बीज-शक्ति के ही प्रभाव से, मन्त्र-भाव छनते हैं॥
पृथ्वी-पावक-पवन-पय नभ, प्रणव बीज की माया।
सारस्वत-भुवनेश्वरी के बीजों को समझाया॥

- अ अव्यय सूचक, शक्ति प्रदायक, प्रणव बीज का कर्ता।
शुद्ध बुद्ध सद्ज्ञान रूप, एकत्व आत्म में भर्ता॥
- आ सारस्वत का जनक यही है, शक्ति बुद्धि परिचायक।
माया बीज सहित होता है, यह धन-कीर्ति प्रदायक॥
- इ गति का सूचक, अग्नि-बीज का, जनक लक्ष्मी का साधक।
कोमल कार्य सिद्ध करता है, कठिन कार्य में बाधक॥
- ई अमृत-बीज यह स्तम्भक है, कार्य साधने वाला।
सम्मोहक, जृम्भण करता, “ई” ज्ञान बढ़ाने वाला॥
- उ उच्चाटन का मन्त्र-बीज यह, बहुत शक्तिशाली है।
उच्चाटन का श्वास नली से शक्ति मारने वाली है॥
- ऊ उच्चारण के सम्मोहन के बीजों का यह मूल मन्त्र है।
बहुत शक्ति को देने वाला, यह विध्वंसक कार्य तत्र है॥
- ऋ ऋद्धि-सिद्धि को देने वाला, शुभ कार्यों में उपयोगी।
बीजभूत इस अक्षर द्वारा कार्य सिद्धि निश्चित होगी॥
- ॠ वाणी का सहारक है यह, किन्तु सत्य का सचारक।
आत्म-सिद्धि में कारण बनता, लक्ष्मी बीज यही कारक॥
- ए पूर्ण अटलता लाने वाला, पोषण सवर्द्धन करता।
‘ए’ बीजाक्षर शक्ति युक्त हो सभी अरिष्ट हरण करता॥
- ऐ वशीकरण का जनक बीज यह, ऋण विधुत का उत्पादक।
वारि बीज को पैदा करता, यह उदात्त सुख सम्पादक॥
इसके द्वारा ही होता है, शासन देवों का आह्वान।
कितना ही हो कठिन काम, पर इससे हो जाता आसान॥
- ओ लक्ष्मी पोषक, माया बीजक, सुष्ठु वस्तुएँ करे प्रदान।
अनु-स्वरान्त का सहयोगी है, कर्म-निजरा-हेतु प्रधान॥
- औ मारण में या उच्चाटन में, शीघ्र कार्य-साधक बलवान।
निरपेक्षी है स्वयं बीज यह, कई बीजों का मूल प्रधान॥
- अ “अ” अभाव का सूचक है, शून्याकाश बीज परतत्र।
मृदुल शक्तियों का उद्घाटक, कर्माभावी है यह मन्त्र॥
- अ शान्ति-बीज में प्रमुख बीज यह, रहता नहीं स्वयं निरपेक्ष।
सहयोगी के साथ साधता, कार्य हमारे सभी यथेच्छ॥

व्यञ्जन अक्षरों की अद्भुत शक्ति

क (व्यजन) + अ (स्वर) = “क” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 भोग और उपभोग जुटावै, साथै यही काम-पुरुषार्थ।
 यही प्रभावक शक्ति बीज है, सततिदायक वर्ण यथार्थ॥

ख (व्यजन) + अ (स्वर) = “ख” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 उच्चाटन बीजों का दाता, यह आकाश-बीज है एक।
 किन्तु अभाव कार्यों के हित, कल्पवृक्ष सम है यह नेक॥

ग (व्यजन) + अ (स्वर) = “ग” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 पृथक-पृथक यदि करना चाहो, तो इसका उपयोग करो।
 प्रणव और माया बीजों का, पर इससे सयोग करो॥

घ (व्यजन) + अ (स्वर) = “घ” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 यह स्तम्भक बीज विघ्न का, मारण करने वाला है।
 सम्मोहक बीजों का दाता, रोक मिटाने वाला है।

ङ (व्यजन) + अ (स्वर) = “ङ” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 स्वर से मिलकर फल देता है, करता है रिपुओं का नाश।
 यह विध्वंसक बीज जनक है, सभी मातृकाओं में खास॥

च (व्यजन) + अ (स्वर) = “च” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 उच्चाटन बीजों का दाता, खड शक्ति बतलाता है।
 अगर्हीन है स्वयं स्वरों पर, अपना फल दिखलाता है॥

छ (व्यजन) + अ (स्वर) = “छ” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 छाया सूचक बन्धन-कारक, माया का सहयोगी है।
 जल बीजों का जनक यही है, मृदुल कार्य फल भोगी है॥

ज (व्यजन) + अ (स्वर) = “ज” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 आधि-व्याधि का उपशम करके, साथै सारे कार्य नवीन।
 यह आकर्षक बीज जनक है, शक्ति बढ़ाने में तल्लीन॥

झ (व्यजन) + अ (स्वर) = “झ” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 इस पर रेफ लगा दोगे तो, आधि-व्याधि हो जाय समाप्त।
 श्री बीजों का जनक यही है, शक्ति इसी से होती प्राप्त॥

ञ (व्यजन) + अ (स्वर) = “ञ” वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 यही जनक है मोह बीज का, स्तम्भन का माया का।
 यही माधना का अवरोधक, बीजभूत है काया का॥

ड् (व्यजन) + अ (स्वर) = "ड" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 शासन देवी की शक्ती को, यही फोड़ने वाला है।
 निम्न कोटि की कार्य सिद्धि को, यही जोड़ने वाला है॥
 जड की क्रिया साधना है यह, हो छोटे आचार-विचार।
 पच-तत्त्व के भौतिक सयोगो का करता है विस्तार॥

ढ् (व्यजन) + अ (स्वर) = "ढ" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 यह निश्चित है माया बीजक, एव मारण बीज प्रधान।
 शान्ति विरोधी मूल मन्त्र है, शक्ति बढ़ाने में बलवान॥

ण् (व्यजन) + अ (स्वर) = "ण" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 नभ बीजो में यही मुख्य है, शक्ति प्रदायक स्वयं प्रशान्त।
 ध्वसक बीजो का उत्पादक, महाशून्य एव एकान्त॥

त् (व्यजन) + अ (स्वर) = "त" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 आकर्षक करवाने वाला, साहित्यिक कार्यों में सिद्ध।
 आविष्कारक यही शक्ति का, सरस्वती का रूप-प्रसिद्ध॥

थ् (व्यजन) + अ (स्वर) = "थ" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 मंगल कारक लक्ष्मी बीजो का, बन जाता सहयोगी।
 अगर स्वरो से मिल जाये तो, मोहकता जाग्रत होगी॥

द् (व्यजन) + अ (स्वर) = "द" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 आत्मशक्ति को देने वाला, वशीकरण यह बीज प्रधान।
 कर्म-नाश में उपयोगी है, करै धर्म आदान-प्रदान॥

ध् (व्यजन) + अ (स्वर) = "ध" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 धर्म साधने में अचूक है, श्री कर्त्ता करता धारण।
 मित्र समान सहायक है यह, माया बीजो का कारण॥

न् (व्यजन) + अ (स्वर) = "न" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 आत्म-सिद्धि का सूचक है यह, वारि तत्त्व रचने वाला।
 आत्म-नियन्ता वृष्टि सृष्टि में, एक मात्र नचने वाला॥

प् (व्यजन) + अ (स्वर) = "प" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 परमात्म को दिखलाता है, विद्यमान इसमें जल-तत्त्व।
 सभी कार्यों में रहता है, इसका अपना अलग महत्त्व॥

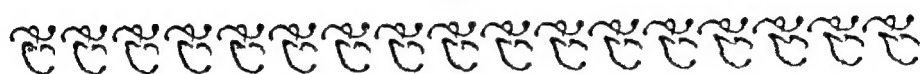
फ् (व्यजन) + अ (स्वर) = "फ" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 वायु और जल तत्त्व युक्त है, बड़े कार्य कर देता सिद्ध।
 स्वर को जोड़ो रेफ लगा दो, हो प्रध्वंसक यही प्रसिद्ध॥
 इसके साथ अगर फट् बोलो, तो उच्चाटन हो जाएगा।
 कठिन कार्य भी सफल करेगा, विघ्न शमन हो जाएगा॥

ब् (व्यजन) + अ (स्वर) = "ब" बीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 अनुत्सार इसके मन्त्र पर आकर विघ्न विनाश करे।
 त्वय सफलता का सूचक बन, सबको अपना दास करे॥

भू (व्यजन) + अ (स्वर) = "भ" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 मारक एव उच्चाटक है, सात्विक कार्य निरोधक है।
 कल्याणो से दूर साधना, लक्ष्मी बीज निरोधक है॥
 मू (व्यजन) + अ (स्वर) = "म" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 लौकिक एव पारलौकिकी सफलताएँ इससे मिलती।
 यह वीजाक्षर सिद्धि प्रदाता, सतति की कलियों खिलती॥
 यू (व्यजन) + अ (स्वर) = "य" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 मित्र मिलन में, इष्ट प्राप्ति में, यह वीजाक्षर उपयोगी।
 ध्यान-साधना में सहकारी, सात्विकता इससे होगी॥
 रू (व्यजन) + अ (स्वर) = "र" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 अग्नि-बीज यह कार्य-प्रसाधक, शक्ति सदा देने वाला।
 जितने भी है प्रमुख बीज यह, उन सब को जनने वाला॥
 लू (व्यजन) + अ (स्वर) = "ल" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 लक्ष्मी लावे, मंगल गावे, श्री बीज का सहकारी।
 लाभ करावे, सुख पहुँचावे, परम सगोत्री उपकारी॥
 वू (व्यजन) + अ (स्वर) = "व" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 भूत पिशाचिन-शाकिन, डाकिन सबको दूर भगाता है।
 हूँ एव अनुस्वार से मिल जादू सा दिखलाता है॥
 लौकिक इच्छा पूरी करता, सब विपत्तियाँ देता रोक।
 मंगल-साधक सारस्वत है, आकर्षित होता सब लोक॥
 शू (व्यजन) + अ (स्वर) = "श" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 शान्ति मिला करती है इससे, किन्तु निरर्थक है यह बीज।
 स्वयं उपेक्षा धर्मयुक्त है, अति साधारण यह नावीज॥
 षू (व्यजन) + अ (स्वर) = "ष" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 आदान बीजों का दाता, है जल-पावक स्तम्भक।
 आम्बोन्नति से शून्य भयकर, रुद्र-बीज का उत्पादक॥
 रौद्र और बीभत्स रसों में भी प्रयुक्त यह होता है।
 ध्वनि मापेक्ष ग्रहण करता है, संयोगी सुख वोता है॥
 सू (व्यजन) + अ (स्वर) = "स" वीजाक्षर (मन्त्र-बीज)
 सर्व समीक्षित साधक है यह, सब बीजों में अति उपयुक्त।
 शान्ति प्रदाता कामोत्पादक, पौष्टिक कार्यों हेतु प्रयुक्त॥
 ज्ञानावर्णो और दर्शावर्णो कर्म हटाता है।

हृदय हृत्तरज देवी की पुण्य स्मृति
में हृत्तरजन पारख द्वारा सप्रेम भेंट

हैं
हैं
हैं
हैं

समर्पण

परम श्रद्धास्थद, त्याग, सेवा, सरलता की जीवन्त मूर्ति
राष्ट्रसन्त, प्रवर्तक गुरुदेव

भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी महाराज

के पावन-चरणों में सविनय समर्पित

—सुयश मुनि

हैं B R. Parakh
हैं "PARAKH - NIVASH"
हैं Veterinary Hospital Road,
हैं BIKANER (Raj)
334001

PHONE 27775